

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदावाद-१४

पहली आवृत्ति ३०००

मातृ-स्मरण

हमारे वाल्यकालमें ही हमें छोड़कर जिन्हें
अिहलोकसे जाना पडा, परन्तु अितने अल्पकालमें ही
दिये हुअे जिनके धर्म-सस्कार आज तक मेरी अुन्नतिमें
अुपयोगी सिद्ध हुअे हैं, अुन तीर्थस्वरूप माताजीका
अत्यन्त नम्रता और कृतज्ञतापूर्वक स्मरण ।

केदारनाथ

सम्पादकके दो शब्द

परम पूज्य केदारनाथजीकी यह पुस्तक पाठकोके समक्ष रखते हुअे मुझे बडा आनन्द होता है। 'विवेक और साधना' तथा 'विचारदर्शन भाग - १' के समान यह भी केदारनाथजीके लेतो, पत्रो और सवादोका संग्रह है। अब जीवन-विषयक अुनके विचारोका, हिन्दी-भाषी जनताको धीरे धीरे परिचय होता जा रहा है। यह संग्रह मानवताकी विचार-धाराकी विशद कल्पना करानेमे सहायक सिद्ध होगा। अिम भागमे श्रेयार्थी भाषियोंको लिखे गये कुछ अप्रकाशित पत्रोका भी समावेश किया गया है। सारे संग्रहको पुस्तकाकार छापते समय पूज्य नाथजीके साथ पढ लिया गया है और जहा स्पष्टता करना आवश्यक मालूम हुआ वहा वैसी स्पष्टता कर दी गयी है। अिसका गुजराती अनुवाद मूल मराठी परसे हुआ है। सारी सामग्री फिरसे पढते समय अुस चर्चा तथा विचारणाका लाभ अुठया गया है, जो हिन्दी मासिक 'जैन-जगत' के सम्पादक श्री रिपभदासजी राका समय समय पर पू० नाथजीके साथ किया करते थे। अिसके लिये मै श्री रिपभदासजी राकाका आभारी हूँ।

'विवेक और साधना' के निवेदनमे पू० नाथजीके सम्बन्धमे और मानवताके ध्येय-सम्बन्धी अुनके विचारोके वारेमे आवश्यक बातोका अुल्लेख कर दिया गया है। अुन्होने स्वय अुस पुस्तकमे अपना आत्म-परिचय भी दिया है। अत यहा अिस सम्बन्धमे कुछ विशेष लिखना आवश्यक नही है।

गुजरातीसे हिन्दी अनुवाद श्री रिपभदासजी राकाने किया है।

यह पुस्तक तैयार करनेमे जिस प्रकार मुझे कृतार्थताका अनुभव हुआ है, अुसी प्रकार पाठकोके लिये अिसका वाचन और मनन विचार-जागृतिमे सहायक सिद्ध होगा, अैसी मुझे आशा है।

अहमदाबाद,

१०-६-'६०

* नवजीवन द्वारा प्रकाशित।

प्रस्तावना

‘विचार-दर्शन’ का पहला भाग चार वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था। अुसमे कहे अनुसार लोगोकी अभिरुचि देखकर यह दूसरा भाग प्रकाशित करनेका अवसर आया, अिससे मुझे आनन्द होता है। पहले भागके लेखोकी तरह अिस भागके लेख भी मासिकोमे प्रकाशित हो चुके हैं। अुन्हीको सुधार कर और अलग अलग विपयोके अनुसार जमा कर अुनमे कुछ क्रम और व्यवस्थितता लानेका प्रयत्न किया गया है। मुझे आशा है कि पहले भागके समान यह भाग भी लोगोमे प्रिय होगा।

मूल मराठी लेखोका गुजराती अनुवाद मेरे मित्र श्री रमणीकलाल मोदीने किया है। पहले भागके लेखोके अनुवादकी तरह अिस भागके अनुवादमे भी अुन्होने मूल लेखोके अर्थ, आशय, भाव अथवा रहस्यमे थोडी भी कमी नही आने दी है। अिसके लिये अुन्होने जिस दक्षता और सूक्ष्मताका अुपयोग किया है वह प्रशसनीय है। लेखोके विषय-प्रतिपादनमे अधिक स्पष्टता लानेके लिये अुन्होने विशेष स्थानो पर जो सूचनाये की, अुनसे मुझे बडा लाभ हुआ है।

नवजीवन प्रकाशन मंदिरने मेरे प्रति रहे प्रेमके कारण अिस भागका प्रकाशन बहुत थोड़े समयमे तत्परतासे कर दिया, अिसके लिये मै श्री जीवणजीभायीका आभारी हूँ।*

अभय ब्लॉक नं. २, प्लॉट नं. ३२
अरोरा सिनेमाके पीछे, मार्ग नं. १४
किंग्स सर्कल, बम्बयी-१९
ता १८-३-५९

केदारनाथ

* मूल गुजरातीकी प्रस्तावना।

अनुक्रमणिका

सम्पादकके दो शब्द	५
प्रस्तावना	६
१ ध्येयनिष्ठ जीवन अर्थात् धन्य जीवन	३
२ जीवनकी सार्थकता	९
३ जीवन और धर्म	१४
४ जीवन और जीवन-शुद्धि	१९
५ श्रेष्ठ जीवनकी शिक्षा	२८
६ शुद्ध मकल्प और अुसका विकास	३५
७ सद्गुणोकी पूर्णता ही मानवताकी सिद्धि है	४३
८ प्रकृति, विकृति और सस्कृति	५०
९ दुःख-निवृत्ति और सुखप्राप्ति	५७
१० मानसिक नीरोगता	६६
११ भक्तिका शुद्ध स्वरूप	७०
१२ आत्म-विश्वास और साध्य-साधनका विवेक	७९
१३ व्याकुलता और योग्य साधना	८१
१४ मित्रधर्म और अुसका दृढतापूर्वक पालन	८४
१५ भावस्मृति और भ्रम-निरसनकी आवश्यकता	८६
१६ व्रतोकी आवश्यकता	८९
१७ धारणा-शक्तिकी आवश्यकता	९३
१८ धारणा-शक्तिका अभ्यास - १	९८
१९ धारणा-शक्तिका अभ्यास - २	१०७
२० धारणा-शक्तिका अभ्यास - ३	११४
२१ मौन और वाचाशुद्धि	१२१
२२ मानवताकी सिद्धिका सकल्प	१२८
२३ तत्त्वज्ञानमे सशोधन-वृत्तिकी आवश्यकता	१३१
२४ सबकी भलाबीमे हमारी भलाबी	१४२

विचार-दर्शन

ध्ययनिष्ठ जीवन अर्थात् धन्य जीवन

घर, खेती, गाय, बैल, घोडा, कपडे और हमारे वच्चे ही नहीं, बल्कि हमारे भोजन आदिमें से भी किसी सजीव या निर्जीव वस्तुके विगडनेके कारणका पता लगाने पर जीवनका ध्येय और सामान्यतः मालूम होता है कि ठीक समय पर योजना ध्यान न देनेसे तथा विवेकपूर्वक अुचित सभाल न रखनेसे ये सब विगडते हैं। घर खराब क्यों हुआ ? खेतीमें नुकसान कैसे आया ? वच्चे क्यों विगडे ? अिसकी जाच करने पर पता चलेगा कि अधिकाशमें अुनकी ओर जिस समय जितना ध्यान देना चाहिये था अुतना नहीं दिया गया। हमारे शरीरके विगडनेका भी सामान्यतया यही कारण होता है। बाहरी प्राकृतिक कोपके कारण कभी-कभी घर-खेती आदिका भयकर नुकसान होता है, हवाके विगडनेसे सक्रामक बीमारिया होती हैं, स्वास्थ्य विगडता है। लेकिन अैसे अवसर हमेशा नहीं आते। अिस सम्बन्धमें नित्यका कारण तो हमारी अुपेक्षा, अज्ञान, लापरवाही, आलस्य और असयम या अैमी ही दूसरी कोअी बात रहती है। जीवन और व्यवहारके विषयमें गहराअीसे विचार करके जिसने पवित्र और अुदात्त ध्येय धारण किया है, अैसा विवेकी, निरलस और पुरुषार्थी व्यक्ति अैसी किसी बातके वारेमें कभी भूल नहीं करता। गहरा और सूक्ष्म विचार करके धारण किये हुअे अुदात्त ध्येयको प्राप्त करनेके लिये वह अपने व्यवहारकी योजना अपने हृदयमें बनाता है और अुसके अनुसार जीवन बितानेका प्रयत्न करता है।

अच्छी तरहसे ससारका व्यवहार या व्यापार चलानेवाला व्यक्ति जैसे अपने पास जो कुछ होता है अुसका अदाजा लगाकर अपना खर्च या व्यापार निश्चित करता है, सावधानी अेव मितव्ययितापूर्वक अपना व्यापार या गृहस्थी चलाता है, वैसे ही विवेकी और श्रेयार्थी व्यक्ति अपनी सभी

शक्तियोगा विचार करता है, अतः शक्तियोगी बढ़ाता है और अपना ध्येय सिद्ध हो इस प्रकारकी जीवन-प्रणाली निश्चित करता है। विवेक, दृढता, समय, दया, क्षमा, प्रेम, शांति, अतुसाह, अुदारता आदिसे वरतनेका प्रसंग आने पर वह अपने ध्येयके अनुसार जागृतिपूर्वक वरतता है और जीवनभर वैसा व्यवहार रखकर ध्येयप्राप्तिमें सफल होता है।

अससे विपरीत मार्ग पर चलनेवाले व्यक्तियोंके विषयमें विचार करने पर दिखायी देता है कि वे अपनी खेती, घर और बाल-बच्चोंकी ही नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन तककी भी मानवताकी कमी परवाह नहीं करते। वे अपने मनमें अुठनेवाली भली या बुरी वृत्तियोंके अनुसार जीवन बिताते हैं। अुनके जीवनमें कोई अुदात्त ध्येय ही नहीं होता। विवेक और दूरदृष्टिके विषयमें वे कुछ जानते ही नहीं। आलस्य तथा कर्तृत्वहीनताके कारण अुनका ससार और शरीर दोनों ही विगडते हैं। खान-पान, रहन-सहन, वस्त्र, पोगाक आदिके विषयमें स्वास्थकी अपेक्षा लुब्धता और मौजशौककी ही प्रभुत्व, अुन पर अधिक होता है। बालकोंके कल्याणकी भावनाकी अपेक्षा अुनमें बालकोंके प्रति मोहका ही प्राबल्य अधिक रहता है। अस सत्रका कारण यह है कि वे मानव-जीवनका महत्त्व नहीं समझ सके हैं। मानव-जीवनका महत्त्व समझनेकी अिच्छा भी अुनमें नहीं होती। ससारमें लाखों लोगोंका जीवन इसी प्रकार चलता हुआ दिखायी देता है। अन्य प्राणियोंसे मानवका बौद्धिक विकास अधिक हुआ है, फिर भी आज तक वह ध्येयहीन जीवन बिता रहा है। यह मानवताकी दृष्टिसे बहुत बड़ी कमी है।

संसारमें जो लोग विद्या, धन, सत्ता, बल, वैभव, अैश्वर्य, प्रतिष्ठा और कीर्तिके पीछे लगे होते हैं, जिनमें बड़ी-बड़ी आकाशायें होती हैं, जिनमें अपने अिच्छित हेतु और विषयके लिये आवश्यक विवेक अथवा दूरदृष्टि भी होती है, पर जो अिनका अुपयोग केवल अपनी महत्त्वाकांक्षा पूरी करनेमें ही करते हैं तथा जो अपनी घर-गृहस्थी अच्छी तरह चलाते हूँ भी केवल अपने खुदके सुख-दुखोंकी ही

महत्त्व देते हैं, अन्हे भी अपने जीवनके विषयमे कोभी अुच्च ध्येय प्राप्त करना नहीं होता। जब तक मनुष्यको मानवताका महत्त्व नहीं प्रतीत होता, सद्गुणोमे रुचि पैदा करके अन्हे प्राप्त करनेका वह प्रयत्न नहीं करता और जीवन-विषयक पवित्रताकी कल्पना अुसके हृदयमे स्थिर नहीं होती, तब तक अुसके जीवनमे कोभी अुदात्त ध्येय हेँ अँसा नहीं कहा जा सकता। जिम आकाक्षा या हेतुके पीछे पवित्रता और अुदात्तताका भाव रहता हेँ, अुसे ही 'ध्येय' कहा जा सकता हेँ। मनके किसी भी क्षुद्र हेतुको ध्येय शब्दसे सवोचित नहीं किया जा सकता। 'व्रत' शब्दका अुपयोग किसी श्रेष्ठ नियम, सयम और निग्रहपूर्वक चलनेके निश्चयके लिअे किया जाता हेँ। जिम प्रसगोमे विवेक, सयम, दृढता, त्याग, अुदारता आदि सद्गुणोको जाग्रत करना पडता हेँ, वहा 'व्रत' शब्दकी योजना की जाती हेँ। किसीको आवश्यकतासे अधिक खाने-पीने, सोने और चाहे जैसे निरकुश बोलने आदिकी आदत लग गयी हो या कोभी स्वच्छन्दतासे वरतता हो, तो अुसने अधिक खाने-पीने, सोने, वड-वडाने या स्वच्छन्दतासे वरतनेका व्रत लिया हेँ अँसा कोभी नहीं कह सकता। वह स्वय भी वैसा नहीं कह सकता। अिसी प्रकार हम अपनी अिद्रियोके अधीन होकर अविवेकपूर्वक केवल अपनी मनोवृत्तियोके अनुसार वरते, तो अुसके पीछे हमारा कोभी जीवन-ध्येय हेँ अँसा नहीं कहा जा सकता। समर्थ रामदास स्वामीने कहा हेँ

'पर्णाळी पाहोन अुचले। जीवसृष्टि विवेकेँ चाले।

आणि पुरुष होअुनि भ्रमले। यासी काय म्हणावे॥

दासबोध, १२-१-११

पर्णाली यानी पत्ते परका कीडा। वह भी आगेका आघार देखकर और जाच कर ही पिछला पैर अुठाता हेँ, आगे बढता हेँ। सामने सुरक्षित और निर्भय आधार देखे विना वह आगे नहीं बढता। परन्तु खुदको बुद्धिमान समझनेवाला मानव चाहे जेसा अविवेकपूर्ण व्यवहार करता हेँ। अिमे क्या कहा जाय? हर व्यक्तिको जो समारके अनेक कष्ट और मुमीवते, आपत्तिया और विपत्तिया भोगनी पडती हेँ, वे नसार और-व्यक्तियोके दोपो और दुर्गुणोसे ही निर्मित होती हेँ, अँसा हम देखते हेँ और अँसा ही

अनुभव भी होता है। मानव-जातिके अज्ञान, लोभ, आशा, तृष्णा, दुष्टता, मिथ्या अहंकार, विद्या, धन, सामर्थ्य और सत्ताके कारण आनेवाले प्रमाद आदि दोषोंके कारण आज हम सब दुःखी हैं। आज हमें जगली हिंस्र प्राणियोंका अितना भय नहीं है जितना आपसमें अंक-दूसरेका है। इस स्थितिके लिये हम स्वयं जिम्मेवार हैं। हमारे अुदात्त ध्येय-रहित जीवनके ही ये सब विपरीत परिणाम हैं। अगर हमें अैसा लगे कि इस स्थितिमें सुधार होना चाहिये, तो हमें अपने ही जीवनकी जांच करनी चाहिये, अुसका शोधन करना चाहिये।

अपने मनको कुछ स्वस्थ बनाकर हमें तटस्थतापूर्वक देखना चाहिये कि हमारा अपना तथा दुनियाका व्यवहार किस प्रकार चल रहा है। हम अपने तथा दुनियाके सुख-दुःखके कारणोंका जीवन-सिद्धिका मार्ग सूक्ष्म निरीक्षण करें और अुन्हे खोजनेका प्रयत्न करें, तो पता चलेगा कि हम अपने अज्ञान और दुर्गुणोंके कारण ही दुःखी बनकर दूसरोंके दुःखके भी कारण बनते हैं। विवेक और सद्गुणोंकी रचि न होनेके कारण, केवल अपनी भली-बुरी वृत्तियोंके अनुसार, अपनी भीतरी अिच्छाओंके अनुसार हम वरतते हैं। हम अपनी वृत्तियों और अिच्छाओंके पोषण, वर्धन और शमनके पीछे लगे हुए हैं। अपनी वृत्तियों और अिच्छाओंके तात्कालिक शमनको ही हम सुख मानते हैं। यह शमन और सुख तात्कालिक होता है, अतः अुससे वृत्तियों तथा अिच्छाओंका पोषण और वर्धन होता है। यह बात सुख-लुब्धताके कारण हमारे ध्यानमें नहीं आती। किंतु बारीकीसे देखने पर मालूम होगा कि तात्कालिक शमन केवल आभासमात्र है। अुससे अुलट्टे हमारी वृत्तियाँ और अिच्छाएँ बढ़ती हैं। इस मार्गसे हमारी अिच्छाओंका कभी भी शमन नहीं होता; परन्तु शमनसे अुनका पोषण और वर्धन होता है और फिर अुनका शमन, इस तरह यह चक्र हम चलाते रहते हैं। अथवा इसी चक्रमें हम फसे रहते हैं। इस चक्रमें फसे रहने पर भी हम स्वयं अुसे गति देते रहते हैं। इस प्रकारके अपने जीवन-क्रममें अपनी विभिन्न अिच्छाएँ, वासनाएँ और आशा-तृष्णाएँ पूरी करते समय हमसे कितना ही अन्याय, दुष्टता, कठोरता, असत्य,

अप्रामाणिकता, आदि दोष होते रहते हैं, और अन्तर्गत कारण अनेक निरपराध दीन, दुर्बल, अमहाय व्यक्तियोंको दुःख भुगतना पड़ता है, जिस पर गहरा विचार करे तो कुल मिलाकर क्या सार निकलता है? हम सब जिस तरहका जीवन-क्रम चलाते रहे तो क्या कभी निर्भय और सुखी बन सकते हैं? निसर्ग कहिये या परमात्मा, अन्तर्गत हमें जो विगिष्ट बौद्धिक देन मिली है उसका अुपयोग हम जिस तरीकेसे करेंगे, तो वैसा करना हमारे लिये शोभाकी बात नहीं होगी।

मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥७-३

यह गीताका वचन है। जिसका अभिप्रेत अर्थ यह है कि हजारों लोग जीवनके विषयमें विना कुछ सोचे ही जीवन बिताते हैं। अन्तर्गत से अेकाध व्यक्ति ही अैसा होता है जो जीवन-सम्बन्धी अुच्च विचारोंके अनुसार जीवन-सिद्धि प्राप्त करता है। जिस श्लोककी रचना अथवा जिस वचनका प्रकटीकरण सैकड़ों वर्ष पहले हुआ है, किन्तु अितना समय बीतने पर भी मानव-स्वभाव या मानव-जीवनमें कोअी खास परिवर्तन हुआ नहीं दिखायी देता। हमारे पहलेकी पीढ़ीके अनुभवोंसे आजकी पीढ़ीको और आजकी पीढ़ीके अनुभवोंसे भावी पीढ़ीको सुधरनेका प्रयत्न क्यों न करना चाहिये? मनुष्य केवल गतानुगतिक ही क्यों रहे? यह सबसे बड़ा सवाल है। सत, सज्जन, जगतके कल्याणकी चिन्ता रखनेवाले और अुसके लिये अपने आपको समर्पित करनेवाले महापुरुष हम सबसे यही कहते हैं

‘हित नाही ठावे जननी-जनका । दाविला लौकिकाचार तिही ।

‘आधळ्याचे काठी लागले आधळे । घात अेके वेळे पुढे मागे ।

न धरावी चाली करावा विचार । वरील आहार गळी लावी ।’

माता-पिताओंको सतानके सच्चे हितकी जानकारी नहीं होती। वे तो केवल लौकिक तथा परंपरासे चलते आये आचार ही अुन्हे दिखाते हैं। अेक अधेकी लकड़ी पकड़कर दूसरा अधा अुसके पीछे चलता है, वैसा ही यह तरीका है। जिसमें आगेवाले तथा अुसके पीछे चलनेवाले दोनोंको ही धोखा है। जिसलिये परंपरासे चले आये मार्गको न पकड़

कर विचारपूर्वक सच्चा मार्ग ग्रहण करना चाहिये। मछली पकड़नेके लिये काटेको लगाये गये मासकी तरह अधूरी सुखमे हमे नही फसना चाहिये। असा सत सज्जन कहते आये है। उनके कहे अनुसार यदि हम सावधान न हो और विवेकसे जीवनका अुदात्त व्येय निश्चित करके अुसके अनुसार चलनेका प्रयत्न न करे, तो मनुष्य-जन्म पाकर जो सिद्धि हमे प्राप्त करनी चाहिये वह सिद्धि हम प्राप्त न कर सकेगे। जैसे खेती, घर या अन्य कोअी वस्तु अुचित समय पर ठीक ध्यान न देनेसे बिगड जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी बिगडकर व्यर्थ न बन जाय अिसकी सावधानी रखकर हमे विवेकपूर्वक जीवन वितानेका प्रयत्न करना चाहिये। और प्राप्त मूल्यवान मानव-जीवनका सदुपयोग करना सीखना चाहिये। अुदात्त हेतु धारण करनेवाला विवेकी मनुष्य अिस सवधमे कभी गलती नही करता, कभी अुपेक्षा नही करता। जैसे धनका लोभी अपनी समस्त शक्तियोंको अेकत्र करके अपने धनकी रक्षा करता है, माता जैसे अपनी अिकलौती सतानका पालन-पोषण सारा ध्यान अुसी पर केन्द्रित करके करती है, वैसे ही विवेकी मनुष्य मानवताको अपना ध्येय बनाकर अपने शील, और सत्त्वका रक्षण करता है। प्रसंग आने पर वह अपने प्राण अर्पण करके भी शीलके रक्षणका प्रयत्न करता है। अुसकी यह श्रद्धा होती है कि यही अेक अैसी बात है जो सवको, मानव-जातिको पूर्ण सुखी बनानेमे समर्थ है। अिसके अतिरिक्त दूसरी बाते — लोभ, मोह और आसक्ति आदि — हम सवकी दुर्गति करनेवाली है। यह अुसका निश्चित विश्वास रहता है। मानव-जाति अपने दोषों और दुर्गुणोसे दु खी और अपनी पवित्रता, अुदात्तता और सद्गुणोसे सुखी बनती है। यह बात वह गहरा विचार करके और प्रत्यक्ष अनुभवसे जानता है। बुरे रास्ते जानेकी या अुस मार्गसे किसी प्रकारका लाभ अुठानेकी बात वह कभी नही सोचता। वह कभी-दंभ या अहकार नही करता। आडम्बरमे अुसकी रुचि नही होती। मैं भला हूं अैसा लोगोको बतानेकी अपेक्षा वह भला बननेका ही प्रयत्न करता है। सज्जनताका दिखावा करनेकी अपेक्षा सचमुच सज्जन बननेमे ही अुसे कृतार्थता महसूस होती है। सद्गुणोका वर्णन करनेकी अपेक्षा सद्गुणी बननेमे ही अुसे आनन्द

प्राप्त होता है। हम सब सद्गुणी और शील-सपन्न बने, यही भुसकी आकाक्षा रहती है।

‘एकमेका साह्य करु। अवघे धरु सुपथ ॥’

हम सबको परस्पर अेक-दूसरेकी सहायता करते हुअे अच्छे रास्तेसे भुदात्त ध्येयकी ओर बढना है। यही विवेकी पुरुषका जीवन-मत्र होता हे। अिस जीवन-मत्रके अनुसार वह अपना जीवन-पथ और ध्येय निश्चित करता है। अिस मार्गसे चलते चलते वह जीवन-सिद्धि प्राप्त करता है और अन्तमे धन्य बनता है।

अिसी मार्गका अवलम्बन लेकर यदि भुस पर चलते रहे, तो क्या हम सभी धन्य नही होंगे ?

२

जीवनकी सार्थकता

मानव-जीवन आजकल अितना अशुद्ध हो गया है कि भावी प्रजाकी क्या स्थिति होगी, अिसकी ठीक ठीक कल्पना भी हम नही कर सकते।

प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने व्यवहार तथा आचरणका सामुदायिकताका विचार करे, तो मालूम होगा कि भुसके अशुद्ध अभाव व्यवहार तथा आचरणसे समाजमे अशुद्धि ही बढ रही है। असत्य, अप्रामाणिकता, धोखेबाजी आदि द्वारा प्राप्त की हुअी वस्तुओकी भौतिक दृष्टिसे चाहे जितनी कीमत आकी जाती हो, फिर भी हमारे हाथसे भुन चीजोके निकल जानेमें समय नही लगेगा। लेकिन भुनकी प्राप्तिके लिये हमने जिन दुर्गुणोका आचरण किया और जिन्हे बढाया है, भुन्हे अपने भीतरसे और समाजमे से हम मिटा नही सकेगे। अिस प्रकार प्राप्त की हुअी वस्तुसे हमारी कौनसी शक्ति बढती है ? अपनी मानी हुअी कार्यसिद्धिके लिये यदि हम दुर्गुणोकी स्पर्धामे लगे, तो भुसका क्या परिणाम होगा, अिसका विचार हमे करना चाहिये। तत्त्वज्ञानमे अितनी आगे बढी हुअी प्रजाकी अैसी स्थिति क्यों हुअी,

अस पर हमें विचार करना चाहिये। हम अपनी दृष्टिको परमेश्वर, जन्म-मरण, मोक्ष या परलोक तक पहुँचाते हैं, लेकिन प्राप्त जीवनमें किस प्रकार रहना चाहिये इसकी ओर ध्यान नहीं देते। हम सब सुखी हो इसीमें हमारा और मानव-जातिका हित है, इस दृष्टिसे हम कभी विचार ही नहीं करते। हम हर तरहसे व्यक्तिगत रूपमें ही विचार और आचार करनेके आदी बन गये हैं। जो कुछ चाहिये वह केवल अपने ही लिये हमें चाहिये। मोक्ष चाहिये तो भी खुद अपने ही लिये। वैसे ही विद्या, धन आदि भी सब अपने लिये ही चाहिये। इससे अच्युत कल्पना ही हम नहीं कर सकते। सामुदायिक रीतिसे विचार करनेकी और जीवन जीनेकी कल्पना भी हमारे मनमें नहीं अठती। इसलिये पहले हमें सामुदायिक ध्येय धारण करके मनको व्यापक बनाना चाहिये। उसके अनुसार हमारा व्यवहार भी शुद्ध ही होना चाहिये। एक-दूसरेके साथका व्यवहार शुद्ध किये बिना हम सुखी नहीं हो सकते। यह स्थिति कानूनसे नहीं सुधर सकती। मनुष्य सस्कारोंसे सुधरता है। जो कुछ अशुद्धि है वह मनमें ही है। जीवनमें अच्छी आदतों और सुसस्कारोंका बहुत बड़ा महत्त्व है। इसलिये बचपनसे अच्छी आदतें और सस्कार डालने चाहिये। बचपनमें पड़ी हुई बुरी आदतें बड़ी अग्रममें छोड़नेमें कठिनायी होती है। अधिकतर वे छूटती ही नहीं। बचपनमें यदि सुसस्कार पड जाय तो उनका सद्गुणोंमें परिवर्तन होता है। और वे सद्गुण आहिस्ता-आहिस्ता मनुष्यका स्वभाव बन जाते हैं। इस प्रकार स्वभाव बने हुअे सद्गुण सदा कायम रहते हैं।

आज हम प्रचलित प्रवाहका अनुसरण करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध रहनेका निश्चय करे और तदनुसार चलनेका प्रयत्न करे, तो ईश्वर इसमें उसकी सहायता करेगा। अशुद्धि न व्यवहार-शुद्धि और तो तुरन्त आती है और न तुरन्त दूर होती है। हृदय-शुद्धिका संबंध वह आती तो आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन उसे दूर करनेके लिये महान प्रयास करना पड़ता है। कभी कभी अशुद्ध व्यवहारसे मनुष्यको यश और सफलता मिलती है। इसलिये वह अधिकाधिक उसी तरहका व्यवहार करता रहता है। जब हमारा

मन अशुद्ध होता है तो हमारा व्यवहार भी अशुद्ध हो जाता है। हृदयके मलिन होनेसे हमारे द्वारा होनेवाली क्रियाओं भी अशुद्ध ही होती हैं। मन बुरा न हो तो अशुद्ध भाव पैदा नहीं होता। मन शुद्ध हुआ है या नहीं, इसका दर्शन उसकी क्रियामें होता है। भूमि यह नहीं कहती कि वह कैसी है। उसमें अंगे हुए पेड़-पौधे बसा देते हैं कि वह कैसी है। उसी तरह मन कैसा है इसका दर्शन अिन्द्रियो द्वारा होनेवाले कर्मोंसे होता है। आन्तर और बाह्य अिन्द्रियोकी शुद्धिसे जीवन शुद्ध होगा। अतः व्यवहार-शुद्धिके लिये हृदय-शुद्धि आवश्यक है। हृदयकी शुद्धि मानव-जीवनका ध्येय है।

मनुष्यकी परीक्षा उसके वर्तन-आचरणसे होती है। उसके पास धन हो और उसे अच्छे सस्कार मिले हो, तो वह उस धनको परोपकारमें खर्च करेगा, यदि उस पर विलासके सस्कार हो समयका सदुपयोग तो वह अपने मौज-शौकके लिये उसका अपुयोग करेगा। जीवनमें हमने क्या किया, क्या कमाया, इसका विचार हरअेकको करना चाहिये। बीता हुआ समय वापस नहीं लौटता। इसलिये सद्गुण और सुसस्कार प्राप्त करने योग्य हैं, असा निश्चय आजसे ही हरअेकको करना चाहिये। मृत्युको कोअी टाल नहीं सकता। उसे टालनेके लिये लाखों रुपये खर्च किये जायें तो भी वह टल नहीं सकती। मानव-जीवनकी सार्थकता समयको व्यर्थ न गवानेमें है। विद्या, कला और सदाचारकी प्राप्तिके लिये हमें समयका अपुयोग करना चाहिये।

मनुष्य-जीवन श्रेष्ठ जीवन है। कोअी भी दरिद्री या दुखी मनुष्य पशुका जीवन नहीं चाहता। मनुष्य और पशु दोनों खुराक प्राप्त करते हैं, लेकिन दोनोंकी खुराक प्राप्त करनेकी पद्धतिया भिन्न हैं। मनुष्यको ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदि मंत्र मित्रे हुये हैं। उन सबका अपुयोग करके वह अपनी जरूरतें पूरी करता है। पशुको वैसा कुछ विचार नहीं करना होता। मनुष्यको अपने लायक शरीर भी स्वाभाविक रूपमें ही मिल गया है। अुमें बलशाली और नारोग बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। जैसे ही बुद्धिको भी प्रगल्भ, प्रार और

तेजस्वी बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। मन पवित्र, निर्मल और अनेक सद्गुणोंसे युक्त होना चाहिये। शरीर, मन और बुद्धिका जिस तरह विकास करना चाहिये। पशुको मनुष्यकी तरह ये सब साधन नहीं मिले हैं। वह कुदरती ढंगसे जीवन बिताता है। मनुष्यको मिले हुअे जिन साधनोंका उसे सदुपयोग करना चाहिये। जीवन-सिद्धि प्राप्त करनी हो तो अेक क्षण भी उसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिये। समयका सदुपयोग करना हमारे हाथमें है। बाजारमें जाकर हम रुपये देकर कोअी चीज खरीदते हैं। जिस तरह वे रुपये हमने गवाये नहीं, वल्कि वस्तुके रूपमें वे हमारे पास ही आये हैं। समयकी भी यही बात है। समयका सदुपयोग करके हमने यदि शक्ति, सामर्थ्य और सद्गुणोंकी प्राप्ति की तो हमारा वह समय व्यर्थ नहीं गया। लेकिन शक्ति, सामर्थ्य और सद्गुणोंके रूपमें वह हमारे पास ही है। जिन्होंने जिस प्रकार अपने समयका सदुपयोग किया है, अुन्हे अपने जीवनमें शांति, प्रसन्नता, धन्यता और कृतार्थताका अनुभव होता है। यही यथार्थ जीवन है। अैसा जीवन बितानेवालेको मृत्युका भय नहीं लगेगा। मृत्युके समय वह शांत और स्थिर रह सकेगा। जिसने मानव-जीवनका महत्त्व समझकर समयका पालन करके मानवता प्राप्त की है, वह कभी चिंताग्रस्त या बेचैन नहीं रहता। मनुष्यको धन, विद्या, सत्ता, सामर्थ्य आदिका अनेक प्रकारका मद चढता है। लेकिन अुच्च तथा अुदात्त जीवनकी आकाक्षा रखनेवाला मनुष्य भिन्न प्रकारके आत्म-गौरवका अनुभव करता है। वह कठिन प्रसंगोंमें — मृत्युके समय भी — शांत रह सकता है। अैसे प्रसंगोंमें अुसका तेज बढता है। यदि वह निर्बल बनता है तो अुसके आत्म-विश्वासमें कमी आती है। शूरका तेज रणमें जाग्रत होता है। पक्षीको आकाशका भय नहीं होता। सिंहको जंगलका भय नहीं लगता। मछली पानीसे नहीं डरती। अुसी तरह सज्जनको सकटका भय नहीं होता। अुसमें वह शांति अनुभव करता है। मृत्युके समय भी शांति और प्रसन्नता कायम रह सके तभी जीवन सार्थक हुआ अैसा कह सकते हैं।

मानव-जीवनमें अैसी शांति प्राप्त करनेका समय चला गया, अैसा नहीं मानना चाहिये। जाग्रत रहकर बार बार अुसके लिअे प्रयत्न

करना चाहिये। यदि हमें सुख और शांति चाहिये तो हमें मयमी बनना चाहिये। मयम, विवेक और भावधानीके बिना मनुष्य मच्चा मनुष्य नहीं बन सकता। यदि हम अपनी अिन्द्रियोंको काबूमें न रख सकें, तो जुनहे अपनी कौमे कह सकते हैं? घोडे पर बैठकर लगाम अपने हाथमे न रने तो हमारी क्या म्थिति होगी? मोटरमें बैठें और अपका ब्रेक काम न करता हो तो क्या होगा? जिन्द्रिया हमारे बजमें हों तभी हम सुखी हा सकते हैं।-भोगने हम सुखी बन सकते हैं यह मान्यता और अिच्छा गलत है और अुसका त्याग करना चाहिये। त्यागमे ही, अिन्द्रियोंको काबूमें रख कर ही, हम सुखी बन सकते हैं, यह ध्येय हमें स्वीकार करना चाहिये। मसारी और व्यवहारी त्याग और मयममे ही सुखी बन सकते हैं। मानवता सिद्ध करनी हों, चित्तकी शुद्धि करनी हो, सद्गुणोंकी वृद्धि करनी हो, तो हमें मयमी और विवेकशील होना चाहिये।

मयमी बननेके लिये प्रयत्न करना पडता है। गायक, चित्रकार या विद्वान बनना हो तो वैसा प्रयत्न करना आवश्यक है। हर तरहकी विद्या, कला, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये दृढ मकल्प और मत्तत प्रयत्न जरूरी है। विद्या, कला आदिकी प्राप्ति कोजी मनुष्य कर सकता है और कोअी नहीं कर पाता, अिमका कारण मकल्प तथा प्रयत्नका अभाव है। मकल्प-शक्तिको हम जहा लगावेगे वही वह काम करेगी।

मानवताका गौरव ममझकर हमें मानवता बढे अैसा आचरण करना चाहिये। अुसके विरुद्ध आचरण करनेमे हमें लज्जाका अनुभव होना चाहिये। मन और अिन्द्रियो पर जिमका काबू है, वही सुखी और वही स्वतत्र है। अुम पर कोअी भी हुकूमत नहीं चला सकता। पवित्र हृदय श्रेष्ठ मपत्ति है। गौरव किम बातमे मानें, अिमकी ठीक समझ न होनेके कारण कुछ धन या जमीन-जायदाद बढने पर मनुष्य अुसका अभिमान करता है। सोनेकी फ्रेमका चश्मा पहनकर कुछ लोग अुसका अभिमान करते हैं, अुसमे प्रतिष्ठा मानते हैं, परन्तु यह भूल जाते हैं कि अुनकी आखें कमजोर हो गयी हैं। अुसका अुनहे विपाद नहीं होता। प्रतिष्ठाके गलत खयालके कारण अैसा होता है। वत्तीका अुपयोग अवेरा दूर करनेके लिये है, लेकिन विवाहमें बहुतेसी वत्तिया जलाकर सजावट की

जाती है। लोग अुसकी प्रशसा करते हैं। लेकिन यह क्या बक्तियोंका सदुपयोग है? भूखेको लड्डू खिलानेसे अुसकी भूख दूर होती है। पर अुगके अेवजमे लड्डूके हार बनाकर गलेमे पहने जाय, तो भूख नही मिटेगी और लोग पागल कहेगे। वैसी ही बात बक्तियोंके बन्दनवारकी है। यह पैसेका व्यर्थ खर्च है। अैसा करनेका हमे क्या अधिकाग है? अिसी तरह हमारी गक्तियोंका भी व्यर्थ व्यय नही होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गक्तिका अुपयोग यदि जीवन और व्यवहारको शुद्ध बनानेमें करे, तो ससारमे दुःख ही नही रहेगा। जो सबको आत्मवत् समझता है, वही अपनी गक्तियोंका सदुपयोग कर सकता है। अिसीमे मानवता है। सद्गुणोंको अपनानेमे ही जीवनकी सार्थकता है।

(अेक प्रवचनसे)

३

जीवन और धर्म

जब समाजके विचारकोंको महसूस होता है कि सामान्य जीवन जिस तरह चलना चाहिये वैसा नही चल रहा है, तब समाजको जाग्रत करके अुसमे अुचित परिवर्तन करना अुन्हे अत्यत आवश्यक मालूम होता है। अैसे विचारशील नेता विचारों और आचारोंमे परिवर्तन करते हैं और समाजको आघात पहुंचाकर तथा स्वयं दुःख सहन करके भी मुधारका मार्ग खोजनेका प्रयत्न करते हैं। सारे समाजोंका अितिहास जाचने पर यही बात दिखायी देगी। जब मानव-जीवन कुठित होता है, तब अुसमे से मार्ग निकालनेके लिये विचारक लोग समाजका नेतृत्व अपने हाथमे लेते हैं।

हरअेक जमानेमे मानव-समाजकी प्रगतिको कुठित करनेवाले कारणोंमे कभी धार्मिक रुढ़ मान्यताअे होती है, कभी सामाजिक रूढिया होती है, तो कभी आर्थिक या राजनीतिक वधन होते हैं। ये सब कारण जब मानव-जातिकी प्रगति रोकने लगते हैं, तब नये आचारों और विचारोंको

जाग्रत करके अुनका प्रचार करना जरूरी हो जाता है। भूतकालकी और दृष्टि जानने पर दिवाली देगा कि पार्व्वनाथ, बुद्ध, महावीर, गकराचार्य आदिने अँमे ही गतिकारी नामाजिक और धार्मिक कार्य किये हैं। जब जब भेदभाव बढे, अनेक प्रकारके कर्मकांडोकी वृद्धि हुयी, लोग रुठ आचारोके बोझमे दबने लगे, क्रियाका जीवनके साथ मयघ टूटा, तब भगवान विचारकाने सोचा कि अिन बातोका जीवनके साथ क्या संबंध है? उन्होंने अिन मत्र बघनोको तोडकर नये विचारो और आचारोकी स्थापना की तथा नये धर्मकी प्रतिष्ठा की। भगवान बुद्धने भेडके बच्चेको बचाकर बलिदानका नया अर्थ प्रत्यक्ष बताया और जीवनको धर्मके साथ जोड दिया।

पुगानी दीवारे तोडकर नये विचारो और आचारोकी स्थापना करते समय अुन्हें कोअी न कोअी नया नाम देना पडता है। ये नये आचार-विचार जीवनके साथ जुडे रहनेमे धर्म बन जाते हैं। परन्तु अुसमें से आगे चलकर नया पथ खडा हो जाना है। रुठ हो जाने पर वह संप्रदाय बन जाता है। अिन जमानेमें प्रार्थना-समाज और ब्रह्म-समाज कोअी पथ नहीं है किन्तु विचारधारायें हैं। शुरू शुरूमें प्रार्थना-समाजको कुछ लोग नाम्तिकोका मय मानते थे। अुसका कारण यह था कि प्रार्थना-समाजकी अेकेश्वरी निष्ठा, स्त्री-पुरुषका अभेद, स्त्री-शिक्षा, अस्पृश्यता-निवारण, विधवा-विवाह आदि सामाजिक सुधारके विचार लोगोको असह्य मालूम होते थे। लोगोकी नास्तिकताकी व्याख्या मकुचित होती है। स्वयं जिमे मानते हैं अुसे न माननेवालोको लोग नास्तिक कहते हैं। लोग अपनी मान्यतामें जो सत्य है अुसके आचरणका आग्रह नहीं रखते, अुसमे सत्य क्या है यह खोजनेका वे प्रयत्न नहीं करते, अपने चालू जीवनका प्रवाह बदलना अुन्हें अच्छा नहीं लगता और वे अपनी मान्यताका आग्रह रखते हैं। जीवनेके चालू प्रवाहको बदलकर जीवनका सही रास्ता बतानेवालोको लोग जल्दी समझ नहीं पाते और अुन्हें हर तरहसे सताते हैं। वर्तमान समयमे हमारे देशमें राजा राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, रानडे, आगरकर, भाडारकर आदिको अपने नये विचारोके कारण काफी कष्ट सहना पडा। विचारके अनुसार आचार करनेके लिये शक्तिकी

जरूरत होती है। वह सुधारकोमे तो होती है, परन्तु आम जनतामे सामान्यत नही पायी जाती। इसलिये सुधारको और जनतामे अन्तर पड जाता है। वह अन्तर दूर करनेके लिये सुधारक कष्ट सहन करते है और भावी पीढीका मार्ग सरल बनाते है। प्रार्थना-समाज, ब्रह्म-समाज आदिका आज खास महत्त्व नही दिखायी देता; क्योंकि जिन सुधारकोके वे जनतामे लाना चाहते थे, वे आज सामान्य जनतामे प्रचलित हो गये है।

अस प्रकार धर्म, पथ या समाज अकेके बाद अके आते है, अके-दूसरेमे समा जाते है और बादमे नये विचारोकी परपरा खडी होती है और चलती है। सनातन हिन्दू धर्मसे अनेक पथ निकले, उनके साथ बौद्ध, जैन आदि क्रांतिकारी विचारक आये और बादमे उनके विचार रूढ हो गये। अस तरह नये धर्म-विचारकी परपरा चलती रही। अस जमानेमे अुस परपरामे गाधीजी आये और अुन्होंने समाजमे नया बल पैदा किया।

अस प्रकार आचार-विचारमे सभी जगह जड़ता आनेकी सभावना रहती है। इसलिये मनुष्यको अपने आचार-विचारकी ओर दृष्टि रखकर और पुरुषार्थी बनकर सतत जाग्रत रहना चाहिये। कोअी भी आचार या विचार मानव-जातिकी प्रगति करनेवाला है या नही, अुसमे न्यायवृत्ति पैदा करनेवाला है या नही, अुसकी शक्ति बढानेवाला है या नही, इसका विचार करना चाहिये। सिद्धान्त बदलते नही, लेकिन समया-नुसार विकसित होते रहते है, इसलिये आचार सतत शुद्ध बनता रहे, इसका ध्यान रखना चाहिये।

सतत विद्याका अभ्यास तथा सशोधन करनेवाले और वैसा आचार करनेवाले ब्राह्मण कहलाते थे। लेकिन बादमे जड़ता आयी और ब्राह्मणोने अपने अस कर्तव्यको भुला दिया। वे सिर्फ दान लेनेवाले बन गये, जिससे ब्राह्मणोका ब्राह्मणत्व चला गया। सच्चा दान तो वही है जो गीताके कथनानुसार देग, काल और पात्रको देखकर दिया जाय। सच्चे दानमे लेनेवाले और देनेवाले दोनोका कल्याण होता है। दान लेनेवालेमे यदि पुरुषार्थ जागे तो ही वह सच्चा दान है। अगर औषध जीवनभर लेनी पडे तो वह औषध नही कही जा सकती, वैसे ही जिस दानसे हमेगाकी जरूरत दूर न हो वह दान नही है। निर्वलको मदद करनेका अर्थ

यही है कि हमें उनके लिये वह सबल बन जाय। नच्चा दान वही है, जो दूसरी बार दानके लिये अवकाश ही न रहने दे।

जीवन धर्मों अलग नहीं हो सकता। धर्म यानी नियमन। जुमका आचार जीवनको समृद्ध, पुरुषार्थी, शुद्ध और प्रगतिशील बनाता है, अतः जीवनमें व्यापकता आती है। जो मनुष्यको सकुचित, स्वार्थी और क्रूर बनाता है वह धर्म नहीं है। जिस नियमके बिना मानव-जीवन चल न सके, अतः अनुभार आचार ही धर्म है। मानव-जीवनमें धर्म ही मुख्य वस्तु है। मनुष्यमें बुद्धि है अतः लिये वह बड़ा नहीं है, लेकिन अतः धर्म और संस्कृति निर्माण की अनीलिये वह बड़ा है। यही अतःकी प्रियाल विरानत है। अतःके द्वारा मानव-जीवन और समाज-जीवन महकार, मित्रता, महानुभूति आदि सद्गुणोंसे युक्त बनना चाहिये। व्यक्ति और समाजका जीवन मानवतापूर्ण बनना चाहिये। एक समय या जब मनुष्यको मनुष्य खाता था, लेकिन आज वह सुसंस्कृत बन गया है। अब जुमका आदर्श 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' बननेका है। अतःके लिये समभावकी आवश्यकता है। सद्गुण समभाव पैदा करते हैं। समभाव यानी सह-सवेदना। यही मानवताका आदर्श है। धर्मको माननेवाले अतः कसौटी पर खरे अतःरते हैं या नहीं, अतःका हमें विचार करना चाहिये। जहा समभाव है वहा प्रगति है। वही आभाविक रूपमें स्वार्थत्याग होता है। तभी समाज प्रगति करता रहता है। मतोकी सन्धी पूजी समभाव है। माताकी पूजी भी समभाव ही है। अतःलिये सन्तोको माताकी तरह माना गया है। अपने आपका ममत्व कम करके दूसरोंसे प्रेम करनेवाला सत कहलाता है। अतः माताके समान सतका अुदाहरण हमने कुछ ही समय पूर्व देखा और अतःका अनुभव किया। गांधीजी कोचरव आश्रममें रहने आये तब प्रेमकी वाते करते थे। अतः समय वे वाते लोगोंको निरर्थक और पागलके प्रलाप जैसी लगती थी। लेकिन अतःने प्रेम, सत्य तथा अहिंसाकी वातें और आचरण चालू रखा। निष्क्रिय बनी हुअी अहिंसामें प्राण भर कर अतःने अतःसे प्रचंड शक्तिशाली बनाया। अहिंसाकी विराट शक्तिका अनुभव कराया। अतःने अतःसे प्रकार सदाचारकी फिरसे स्थापना करके वता दिया कि जीवन

और धर्म अेक-दूसरेसे भिन्न नही है। गाधीजीने जो रास्ता बताया है उस पर हमे हिम्मतके साथ चलना चाहिये। आज भी बहुतसे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बधन है। अुन्हे तोडना चाहिये। अिसके लिये व्यक्तिको अपने सुधारका विचारपूर्वक प्रयत्न करना चाहिये। सामान्य व्यक्ति अकेले यह प्रयत्न नही कर सकते, अिसलिये समझदार और विचारशील व्यक्तिको सगठित होकर अिसके लिये अनुकूल वातावरण निर्माण करना चाहिये।

आजके जमानेमे कानून, पुलिस, कचहरिया, अस्पताल आदिकी वृद्धि हमे भूषणरूप लगती है। परन्तु विचार करने पर मालूम होगा कि वे दूषणरूप लगने चाहिये। लोग जीवनके नियमोका भंग करते है अिसलिये कानून बनाने पड़ते है; और जितने अधिक कानून बनते है, अुतना ही अधिक अुनका भंग होता है। हम्र नियमसे नही चलते, अिसलिये पुलिस और कचहरियोकी व्यवस्था की जाती है। यह हमारे लिये शोभाकी बात नही है। पर अिससे समाजकी स्थितिका पता चलता है कि समाज कैसा है। कअी बार तो कानूनके कारण सचाअीसे चलनेवालोको कष्ट भुगतना पड़ता है। झूठ बोलनेवाले या गुनाह करनेवाले कौशलसे बच जाते है। यह धर्म नही है। जहां धर्म होगा वहा न्याय होगा, सचाअी होगी, मैत्री, प्रेम और आदर होगा। जहा सचाअी और प्रेम होता है, वहा कानूनके बाहरी बधनोकी जरूरत नही होती।

संसारके हरअेक महापुरुषने समाजको व्यापकताकी ओर ले जानेका प्रयत्न किया है। व्यापकतासे मानव-जीवन श्रेष्ठ बनता है। व्यापकता यानी सबके प्रति समभाव और सबके कल्याणके लिये कष्ट सहन करना। अिसीका नाम समर्पण है। हरअेक महापुरुषने अिस पर जोर दिया है। अिसलिये वे कहते आये है कि हम सब अेक ही परमात्माकी सतान है, सबमे अेक ही आत्मतत्त्व व्याप्त है, अिसलिये हम सब अेक है। हमारे पास जो कुछ है वह सबका है। अैसे व्यापक भावसे जो विचार और आचार किया जाय वह धर्म है। अैसा धर्म ही समभाव है। अिस समभावके आधार पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था तथा नव समाजकी रचना करनी चाहिये। यह विचार हजारो वर्षोसे चलता

आया है। महापुरुष यही अपुदेग करते आये है। अुनके अपुदेगोका मुख्य आगय यही है। मानव-नमाजको अब अुसका आग्रहपूर्वक अमल करनेमे पुरुषार्थके साथ जुट जाना चाहिये।*

४

जीवन और जीवन-शुद्धि

जीवन परमात्माकी अमूल्य देन है। सभी प्राणियोंकी तरह मनुष्यको भी जीवन मिला है। लेकिन दूसरे प्राणियोंके तथा मनुष्यके जीवनमें बहुत अन्तर है। दूसरे प्राणियोंका जीवन प्राकृतिक मानव-जीवनकी धर्मोसे जितना बधा हुआ है अतना मानवका विशेषता जीवन नहीं बधा हुआ है। दूसरे प्राणियोंकी शक्ति और बुद्धि मर्यादित है। मानवकी शक्ति और बुद्धि आज कल्पनातीत बढ गयी है। मनुष्य अपनी शक्ति और बुद्धिका जितना विकास कर सकता है अतना दूसरे किसी प्राणीको करते नहीं आता। और विकसित शक्ति और बुद्धिका जैसा सदुपयोग मनुष्य कर सकता है वैसा दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता। किसी प्राणीकी शक्ति अथवा नैसर्गिक बुद्धि मनुष्यसे अधिक हो, तो भी अुसका अपुयोग सबके कल्याणमे करनेका भाव अुसमे नहीं होता। वह मनुष्यमें ही दिखायी देता है। प्रत्येक जीव मदा अपने देह-रक्षणके प्रयत्नमें लगा रहता है। लेकिन मनुष्य अपने रक्षणके साथ-साथ दूसरोके सुख-दुःख तथा रक्षणका भी विचार करता है। यही अुसकी विशेषता है और यही मनुष्यत्वका मुख्य लक्षण है। मनुष्य और दूसरे जीवोके बीच यही बडा अन्तर है। जिस अन्तरको ध्यानमें रख कर हमें अपने जीवनको सही दिशामे मोडना चाहिये और अपने जीवनको वैसा बनानेका प्रयत्न करना चाहिये।

* अहमदाबादमें प्रार्थना-समाजके वार्षिक अुत्सवके समय दिये गये प्रवचनसे।

जीवन-संबंधी हमारी कल्पनाये जैसी होगी, अुसी तरह जीवन वितानेका हमारा प्रयत्न रहेगा। अुन कल्पनाओके अनुसार ही हम जीवनको महत्त्व देगे और अुसी अनुपातमे हमें सिद्धि जीवनकी नश्वरता भी मिलेगी। जीवन-सवधी अुच्च आकाधाअे न रखकर अुस ओरसे हम अुदासीन रहे, तो हमारा जीवन केवल दैनिक जरूरते पूरी करने और अुससे कुछ सुख प्राप्त करनेमे चाहे जब समाप्त हो जावेगा।

‘ससार म्हणजे सवेचि स्वार। नाही मरणासी अुधार ॥

मापी लागले शरीर। घडीने घडी ॥ १ ॥’

दासबोध, ३-९-१

ससार किसी सवारकी तरह अपनी गतिसे दौडता चला जा रहा है। असमे मरण सदा तैयार रहता है। प्रत्येक क्षण आयुका नाप होता रहता है। वह कब पूरी हो जायगी असका पता नही। अर्थात् मरण कब आवेगा, यह निश्चित नही है।

‘घडीघडी पलपल आयुष्य जाते तेल-मीठ-सर्पणात।

हे मुख किति पाहसिल दर्पणात ? ॥’

तेल, नोन, लकडीकी चिन्तामें घडी-घड़ी, पल-पल आयु बीत रही है। अस बातको ध्यानमे न रखकर बार बार दर्पणमे तू कितनी बार यह मुख देखता रहेगा ?

अैसे सद्वाक्योसे जीवनकी नश्वरताके विषयमे संत हमेशा हमे सावधान करते आये है।

‘वर्तमान जीवन ही हमारे वशमे है। भविष्यमे कितना शेष है, यह निश्चित नही कहा जा सकता। असलिअे वर्तमान जीवनका सदुपयोग करना ही हमारे हाथमे है। जीवनके प्रवाहको रोकना नही जा सकता। अुसके अेक क्षणका सग्रह भी हम नही कर सकते। विश्वके छोटे-बडे सभी पदार्थ गतिके चक्र या प्रवाहमे पडे हुअे है। जिस पृथ्वीके आधार पर हमारे व्यवहार चलते है, जिसके आधार पर हमारा

मानव-बुद्धिका

प्रभाव

अस्तित्व है, वह पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ग्रहमाला, यह सारा विश्व, सभी चक्रकी तरह सदैव भ्रमण कर रहे हैं। किसी तरह हम भी भ्रमण कर रहे हैं। हमारे लिये कही स्कनेके लिये समय या स्थान नहीं है। यह सच होने पर भी परमात्माने हम मनुष्योंको बुद्धिरूपी महान शक्ति दी है। अपनी प्रिय वस्तुको किसी भी रूपमें यथासभव अधिक समय तक टिकाये रखे और अमुका सुख अधिकसे अधिक समय तक भोगे, ऐसी मनुष्यमात्रकी विच्छा होती है। अतः विच्छाको सफल बनानेका प्रयत्न बुद्धिमान लोगोंने किया है और अमुके अमुके कुछ हद तक सफलता भी मिली है। बिन्ही प्रयत्नोंसे चित्रकला और शिल्पकलाकी उत्पत्ति हुई है और अमुके द्वारा भूतकालके मनुष्यो तथा प्राणियोंके स्वरूप हमें देखनेको मिलते हैं। आजकल तो मृत व्यक्तियोंके शब्द, संगीत, हावभाव, क्रिया, वातचीत आदि का ठीक वैसा ही अनुभव हो सकता है जैसा अमुके जीवन-कालमें होता था। अतः प्रकार हम भूतकालकी घटनायें प्रत्यक्षकी तरह देख सकते हैं। भूतकालका महानसे महान पुरुष भी हमें देख नहीं सकता, किन्तु आज सामान्य व्यक्ति भी अमुका जीवन-चरित्र देख सकता है। मनुष्य अल्पजीवी हो तो भी अमुके रूपका, अमुकी क्रियाओका अथवा अमुके शब्दोंका लाभ मानव-जाति प्रत्यक्षकी तरह हजारों वर्षों तक ले सकती है, अतः वैदिक शक्ति मनुष्यने आज प्राप्त की है। आज जिस कला और विज्ञानकी अमुकति हुई है, अमुकी शोध यदि प्राचीन कालमें हो जाती, तो बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, तुकाराम, कबीर, रामदास आदिके दर्शनका आनन्द और अमुके अमुकेशका लाभ आज भी हम अमुक सकते थे।

अतः विषयमें अतने विस्तारसे लिखनेका हेतु यह बताना है कि चाहे तो अतनेवाले वर्तमान कालमें से भी हम कुछ बचाकर दीर्घ समय तक अमुके टिकाये रख सकते हैं। अतः बातकी ओर हमारा जीवनमें शुद्धिका ध्यान जाना चाहिये और अमुके अमुकेश ग्रहण करके महत्त्व अपने वर्तमान जीवनमें ही हमें कुछ वैसा प्राप्त करते रहना चाहिये जो किसी जीवनमें हमारे लिये अमुकी सिद्ध होता रहे। भूतकालकी घटनाओको यदि मनुष्य अपने बुद्धिबलसे

प्रत्यक्षमे अतारकर अनुसे आनन्द और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो अपने जीवनके वर्तमान कालसे भावी जीवनमे अपयोगी हो सके असा कुछ क्या वह प्राप्त नही कर सकता? यदि वह असी बात माध सका तो 'ससार म्हणजे सवेचि स्वार' असके अनुसार जीवन व्रीतने पर भी असमे से अधिक शाश्वत या अपयोगी असने जो प्राप्त क्रिया होगा वह असके पास रहेगा। जैसे पैसा खर्च करके मनुष्य कोअी वस्तु खरीदता है तो पैसे व्यर्थ गये असा असे प्रतीत नही होता, बल्कि सपत्ति अधिक अपयोगी रूपमे मेरे पास सुरक्षित है असा ही वह समझता है। हमारे अपयोगमे आनेवाली वस्तु नश्वर हो या अल्पकाल तक टिकनेवाली हो, तो भी मानव-बुद्धि असे अधिक टिकानेकी कोशिशमे लगी रहती है। हमारा जीवन-काल नदीके प्रवाहकी तरह तेजीसे बह रहा हो तो भी असी कालमे हम सदा अपयोगी सिद्ध होनेवाली अधिक महत्त्वपूर्ण और शाश्वत वस्तुअे प्राप्त करे, तो अउनकी प्राप्तिमे बीता हुआ जीवन अउन वस्तुओके रूपमे अधिक मूल्यवान बनकर हमे मिला असा ही लगेगा। वर्तमान जीवनमे ही हम ज्ञान, चारित्र्य, सद्गुण, कला और चित्तकी पवित्रता रूपी महान वस्तुअे प्राप्त कर सके, तो हमारा जीवन अनेक सिद्धियोसे युक्त बनकर पहलेसे अधिक समृद्ध बना है असा हमे अनुभव होगा। अज्ञान, कृपणता, भ्रष्टता, विकारवशता आदि दोषोसे युक्त दीर्घायुकी अपेक्षा क्या वह अल्पायुवाला जीवन हमे कृतार्थ नही करेगा, जिसमे अज्ञान न हो, विकारकी गध न हो, कृपणता या स्वार्थका नाम न हो और अधर्मका लेश भी न हो? मनुष्यको अपना सर्वस्व लगाकर और अनेक कष्ट सहन करके भी असा ही जीवन प्राप्त करना चाहिये। मानव-जीवन अिसीलिअे है, और जीवनकी सिद्धि अिस प्रकारकी शुद्धिकी प्राप्तिमे ही निहित है।

भागे जा रहे जीवनको हम रोक नही सकते। बीते क्षणको हम वापस नही ला सकते। सूर्य-चन्द्रकी गतिको या पृथ्वीके सतत भ्रमणको यदि हम रोक सकते हो तो ही हम अपना बीता हुआ जीवन शायद वापस ला सकते हैं। बीता हुआ यौवन फिरसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेवाले 'ययाति' या योगाम्याससे आयु बढानेका प्रयत्न करनेवाले 'चागदेव'

जैसे व्यक्ति आज भी कहीं-कहीं मिलेंगे। मृत्युको टालने, अथवा लम्बाने या तारुण्यको मदा बनाये रखनेका प्रयत्न करनेवाले लोग हर समय रहेंगे ही। लेकिन जिस मार्गमें किसी भी व्यक्तिको जीवनकी सार्थकता उपलब्ध नहीं होनी, असा आज तकके प्रयत्नोंके इतिहाससे सिद्ध हो चुका है। जीवनका प्रवाह अधिक समय तक चलता रहे और हम केवल दीर्घायु हो, जिसमें जीवनकी सार्थकता नहीं है। जीवनकी शुद्धि और सद्गुणोंकी वृद्धिमें ही जीवनकी सार्थकता है। दीर्घायु अथवा धन-संपन्नताकी अपेक्षा चाग्रिभ्य, गील, ज्ञान, अनुभव, सुसंस्कार, सद्गुण, पवित्रता आदिके अश्वर्य या वैभवमें समृद्ध बने हुए जीवनका मूल्य तथा महत्त्व मानवताकी दृष्टिसे कहीं गुना अधिक है। जिस प्रकारका जीवन अल्पकालमें ही सिद्ध करनेके कुछ अुदाहरण नमारके इतिहासमें मिलते हैं। जिसे मानव-जातिका सौभाग्य ही मानना चाहिये। आद्य शंकराचार्यने अैनी ही जीवन-सिद्धि वत्तीम वर्षकी आयुमें प्राप्त करके अपनी जीवन-यात्रा पूरी की। अीसाका जीवन केवल तैतीम मालमें समाप्त हुआ। ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और मुक्तावाअीने वीम-त्राअीम वर्षके आसपाम अपनी-अपनी जीवन-ज्योति परम ज्योतिमें मिला दी। इतिहासमें अुपलब्ध अिन अुदाहरणोंके अतिरिक्त कअी अप्रसिद्ध विभूतिया भी अिस प्रयत्नमें अल्पायुमें ही सफल हुआ अंगी, अैसा मानना अुचित होगा। जीवनकी शुद्धिमें ही जीवनकी सार्थकता है और अुमें प्राप्त करनेके लिये ही मानव-जीवन है।

पशु-पक्षियों और दूसरे प्राणियोंके जीवनमें तथा मानव-जीवनमें यही बड़ा अन्तर है। योग्य खानपान, अुचित परिश्रम, विश्राम, चिंतारहित जीवन-

सुखकी अ्रात
कल्पना

व्यवहार, समयानुसार अपधोपचार आदि अनुकूल साधनों और सुविधाओंके कारण मनुष्यकी आयु वढ सकती है। लेकिन केवल आयु वढने या दीर्घजीवी होनेमें जीवनकी सार्थकता नहीं है। मनुष्यकी श्रेष्ठता दीर्घ आयुष्यमें नहीं, किन्तु अुसके द्वारा प्राप्त की हुआ मानवतामें है। मानवता जीवनकी शुद्धि पर अवलंबित है। शुद्ध जीवन खुदको आनंद और प्रसन्नता देनेवाला और दूसरोंकी अुन्नति करनेवाला और अुन्हें अुन्नतिकी प्रेरणा देनेवाला बन सकता है। आज मानव-जाति भयभीत और दुःखी दिखाअी देती है।

सर्वत्र शंका और अविश्वास दिखायी पड़ता है, जिससे किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्तिको अपनी वर्तमान-स्थितिके सवधमे निश्चितता अनुभव नहीं होती। क्योंकि हम सब जीवन-शुद्धिकी अपेक्षा दूसरी बातको ही अधिक मूल्यवान समझकर उनके पीछे लगे रहते हैं। चाहे जिस बातको हम भव्य या सुख-सर्वस्व मान लेते हैं। हमें उसमें कुछ ऐसा आकर्षण लगता है कि हम अपनी सारी शक्ति और बुद्धि लगाकर उसके पीछे पड़े रहते हैं। जिसके पीछे हम पड़े हैं, वह सत्य है या भ्रांति, वह सचमुच सुख है या केवल आकर्षण, उसमें कर्तव्य-निष्ठा है या मोह—यह जाचनेकी बात भी हमें नहीं सूझती। हमारी परंपराको देखनेसे यही मालूम देता है कि जिस मार्ग पर आगे बढ़े हुए, धन, वैभव, सत्ता, अश्वर्य प्राप्त किये हुए और विद्या, कला या किसी तरहका वैशिष्ट्य प्राप्त किये हुए लोग जीवन-शुद्धिकी दृष्टिसे हम कहा हैं और हमारी सही स्थिति क्या है, यह संसारको स्पष्ट रूपसे नहीं बताते। जिसलिये किसीका धन, किसीका बाहरी ठाटवाट, किसीका आडंबर, किसीकी वाक्पटुता और चातुर्य, किसीका सौंदर्य, किसीका बल, सत्ता या सामर्थ्य, किसीका कठ-माधुर्य, तो किसीकी चित्र-कुशलता या ऐसी ही कोई आकर्षक विशेषता देखकर हम मोहवश उसे ही जीवनकी सार्थकता समझने लगते हैं। असख्य लोग, जिन्हें अिनमें से कोई विशिष्टता प्राप्त नहीं हुई है, इसी भ्रांतिमें जीवन बिताते हैं। अिनमें से चाहे जिस बातको हम जीवन-सार्थकताका साधन मानते हैं और अिनमें से किसी भी प्रकारकी विशेषता प्राप्त न करते हुए अपना जीवन पूरा करते हैं। जिसके सिवा, अपनी गलत मान्यताके कारण जीवनका सही रास्ता भूलकर गलत प्रवाहमें पड़े हुएको उनका बाहरी आडंबर देखकर हम जो मान और आदर देते हैं, जो श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, उससे उनमें सही मार्गका भान होनेके लिये आवश्यक जागृति कभी नहीं आती। अनेक प्रकारकी दुर्बलताके कारण तथा अपनी प्रतिष्ठा संभालनेके मोहमें वे गलत मार्गसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। वे दरअसल सुखी हैं और उनका जीवन सफल हुआ है, इसी भ्रममें हम भी रहते हैं। जिस प्रकार हम सभी भूल-भुलैयाके चक्करमें पड़कर जीवन काटते हैं।

संसारके अधिकांश लोग अपना और अपने कुटुंबका जैसे-तैसे अिज्जतके साथ भरण-पोषण करनेमें लगे हुए हैं। फिर भी हरअेकके मनमें जीवन-सवधी किसी न किसी अुच्चताकी आदर्शका चुनाव कल्पना ही नहीं परन्तु कुछ अस्पष्ट आकाक्षा भी होती है। वह आकाक्षा पूर्ण न होनेसे प्रत्येक व्यक्तिको अमतोष रहता है। जिन वस्तुओंके अभावमें हमें मदा कठिनायी भोगनी पडती है, दुःख और कष्टमें दिन विताने पडते हैं, अुन वस्तुओंका जिन लोगोंके पास अभाव नहीं किन्तु विपुलता होती है, अुन्हे हम विशिष्टता-प्राप्त मानते हैं और वह विशेषता प्राप्त होने पर हमारे सभी दुःख दूर होंगे, हमारी आकाक्षाकी पूर्ति होगी और हमें सुख मिलेगा, अैसा हर व्यक्ति मानता है। लेकिन यह परीक्षा या निर्णय अधिकांशमें गलत सावित होता है। किसी भी विशेषताकी प्राप्ति होने पर अुमके अभावके कारण जो दुःख सहन करने पडते हैं वे जरूर दूर होते हैं। लेकिन वाकीके दूसरे दुःखोंको और अुस विशेषताके कारण ही निर्माण होने-वाले अनिष्टोंको रोकनेकी शक्ति अुस विशेषतामें है या नहीं, अिसका विचार किसीके भी मनमें अधिकतर नहीं आता। वचपनमें रेलमें बैठनेवाले वच्चेमें से कअियोंके मनमें होता है कि वडे होने पर हम गार्ड बनें तो अच्छा। रेलगाडी पर गार्डकी सत्ता, अुसकी पोशाक, अुसके सीटी बजाने और झडी दिखानेका ठाठ और सबके अन्तमें चलती हुआ गाडीमें बैठना आदि बातें किसी भी वच्चेको आकर्षक लगती ही हैं। वैसे ही शिक्षक बननेकी, और वह भी मारनेकी आदतवाला शिक्षक बननेकी, अभिलाषा किस विद्यार्थीके मनमें पैदा नहीं होती? (कममें कम मेरी विद्यार्थी-अवस्थामें तो विद्यार्थियोंकी अैसी ही मनोदशा दिखायी पडती थी।) जादू तथा ताशके खेल और शरीर-सामर्थ्यके प्रयोग देखने पर आकर्षक लगते हैं और हर युवकके मनमें वह कला सिद्ध करनेकी अिच्छा होती है। अिम प्रकार वडती हुआ आयुके अनुसार जिम समय हमें जो भी कुछ भव्य और आकर्षक लगता है, अुसकी प्राप्तिकी महत्त्वाकाक्षा हम जीवनमें धारण करते रहते हैं। अिनमें से हमारी पसंद की हुआ आकाक्षाअे व्यापक ज्ञान और अनुभवके कारण जैसे अभी तक गलत ठहरती गयी है वैसे

ही आज भी हम सुख-सम्बन्धी जो कल्पनायें धारण करके जीवन चलाते हैं, वे भी क्या आगे चल कर हमारे बढे हुअे ज्ञान और अनुभवके आधार पर गलत नहीं सिद्ध हो सकती? इसलिये जीवनके सम्बन्धमे गहराीसे विचार करके जीवनका आदर्श निश्चित करना चाहिये।

भिन्न-भिन्न महान आकाक्षाए धारण करके जिन्होंने अुनमें सफलता प्राप्त की है जैसे व्यक्तियोंके जीवनका हमें अध्ययन करना चाहिये। अुनमे से मानवोचित सुख, शांति, प्रसन्नता, धन्यता और सार्थकता किसे प्राप्त हुअी, किसका जीवन अपने सवधमे आनेवालोके लिये सहायक, अुन्नतिप्रद और प्रेरणादायक बना, किसका जीवन मानव-जातिके लिये बोधप्रद या अनुकरणीय बना आदि बातोका विचार करके हमें जीवन-सवधी आदर्श निश्चित करना चाहिये। केवल कुछ समयके लिये आकर्षक या बाहरसे भव्य दिखायी देनेवाले जीवनका परिणाम अुस व्यक्ति या दूसरोके लिये कितना शांतिदायी और धन्यता अनुभव करने जैसा सिद्ध हुअा, यह समझकर हमें अपने जीवनका आदर्श निश्चित करना चाहिये। गभीर विचार किये बिना केवल बाह्यत आकर्षक और लाभदायक दिखायी देनेवाली बातोके पीछे पड़नेमे श्रेय नहीं है। परमात्मासे प्राप्त विवेक-वृद्धिको अधिक तीक्ष्ण और तेजस्वी बनाकर जीवनका आदर्श निश्चित करनेमे हमें अुसका अुपयोग करना चाहिये।

जीवनका सच्चा अुद्देश्य, सच्चा आदर्श जिन्होंने समझा और पुरुषार्थ द्वारा सिद्ध किया है वे लोग धन्य हैं। प्राप्त मानव-जीवनको सार्थक न बनाकर जिन्होंने क्षणिक सुखोके पीछे जीवन-शुद्धिका प्रभाव जीवनको खर्च किया, अुन्होंने व्यर्थ ही जन्म लिया और व्यर्थ ही अुसे खोया, अैसा समर्थ रामदास स्वामीने कहा है। जिन्होंने जीवन-शुद्धि साधी है, अैसे महापुरुष ससारमे सर्वत्र और सदा वदनीय होते हैं। ससारमे अब तक अनेक सम्राट, अनेक चक्रवर्ती राजा और महान सत्ताधारी हो गये हैं। अुनके जमानेमे अुनके कानूनो, आज्ञाओं और शब्दोका अुल्लघन करनेकी शक्ति या हिम्मत किसीमे नहीं थी। पर आज अुनके शब्दो और कानूनोका क्या मूल्य है? लेकिन जिन्होंने मनुष्यमात्रका कल्याण हो अैसे धर्मका

आचरण किया, समाजमें ज्ञान और धर्मका प्रचार किया और अुसके लिये जिन्हें बहुत कुछ सहना पडा, फिर भी जो ससारके दुःख कम करनेका प्रयत्न करते रहे, वे निष्ठाचन और मत्ताहीन थे, फिर भी अुनके शब्दोको लोग आज भी परम वच्य मानते हैं। सैकड़ो-हजारो वर्ष पहले अुन शब्दोका अुच्चारण हुआ था, लेकिन अुनका प्रभाव और अुनका आदर अब तक वैसा ही बना हुआ है। अपनी दुर्बलता या विकारवशताके कारण हम भले ही अुनके अुपदेशोके अनुसार आचरण न कर पायें, फिर भी अुन अुपदेशो और शब्दोके लिये हममें आज भी श्रद्धा है। यह प्रभाव जीवन-शुद्धिका है। चित्तकी निर्मलता, कर्मोकी परिशुद्धता, मद्गुणोकी पूर्णता, नित्य जागरूकता, विवेककी सूक्ष्मता और प्रगल्भता आदिसे यही सिद्धि हमें भी प्राप्त करनी है। ससारके समस्त ज्ञान, विद्या, कला, भक्ति, योग आदि साधनो द्वारा यही भूमिका हमें सिद्ध करनी है। मनुष्य-जन्म पाकर हमें अिन स्थिति तक पहुचना है। हमारे जीवन और शुद्धिका यही मन्त्र है और यही हमारे जीवनकी विशेषता है। यदि वह प्राप्त हो जाय तो मानव-जन्म पाकर दूसरा कुछ सिद्ध करना बाकी नहीं रह जाता।

विचार करनेमें यह ध्यानमें आयेगा कि हर व्यक्तिके मनमें शुद्धिके विषयमें अुचित कल्पना रहती है, अितना ही नहीं, परतु वैसा बननेकी अिच्छा और स्वाभाविक रुचि भी होती है। अन्न, जल, जीवन-शुद्धिके वस्त्र, वरतन, घर और दूसरी अिस्तेमालकी चीजे प्रयत्नकी आवश्यकता स्वच्छ हो अैसा सभी चाहते हैं। हमारे साथ रहनेवाले व्यक्ति भी स्वच्छ रहे अैसा हम चाहते हैं। भले ही परिस्थिति, कुछ आलस्य, जडता आदि कारणोसे हम अनेक बातोमें अस्वच्छता चला लेते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन हमारी स्वाभाविक रुचि तो स्वच्छताकी ओर ही होती है। अन्वेषणकी अपेक्षा प्रकाश, अज्ञानकी अपेक्षा ज्ञान, दुर्बलताकी जगह बल, दरिद्रताकी जगह समृद्धि जैसे हमें स्वभावतः प्रिय है, वैसे ही स्वच्छता भी हमें प्रिय है। यह स्वाभाविक होने पर भी हम अपने मनकी पवित्रता साधनेमें, जीवन-शुद्धि प्राप्त करनेमें और सद्गुणसंपन्न बननेमें अत्यंत अुदासीन हैं, यह बड़े आश्चर्य और दुःखकी बात है। मानवोचित सुख तथा मानवता सिद्ध करनेकी

श्रेष्ठ जीवनकी शिक्षा

सभी प्राणियोंमें मनुष्य श्रेष्ठ है, ऐसा मनुष्य मान्यता करता है। लेकिन क्या दरअसल वह श्रेष्ठ है? कुछ इंसानों के विचार करने पर भासूँ होगा कि जहाँ कुछ जानोंमें वह श्रेष्ठ है, वहाँ कुछ बातोंमें वह श्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं है। मनुष्य जब जिनके संयमपूर्णा, नर्मा, तही बुद्धिमें वरतता है, धर्मान्तरण करता है, तब वह श्रेष्ठ कहलाने योग्य होता है। किंतु अपने आपको बुद्धिमान समझनेवाला मनुष्य जब अधिभोग्य, स्वयं-इशाने, केवल अपनी वृत्तियोंके अनुसार चलकर जाने तथा दूसरोंके दुःखोंके कारण बनता है, तब वह श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। केवल स्वार्थोंके लिये छल-कपट, दुष्टता, अन्याय और अत्याचार करनेवाला बुद्धिमान प्राणी मनुष्यके अतिरिक्त दूसरा कोई दिलाबी नहीं देता तब वह सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ है, यह कहनेका अर्थ अमुके किये हुए दोषोंमें वृद्धि करना ही होगा। मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी केवल कुदरती धर्मोंके अनुसार वरतते हैं। अुनकी अच्छाई, भावनाएँ, वासनाएँ तथा विकार सब मर्यादित होते हैं। कुदरतने अुन्हे जैसा निर्माण किया है और जो विकार तथा भावनाएँ अुनमें रखी हैं अुन्हींके अनुसार वे वरतते हैं। अुनमें विकार है, लेकिन वे केवल प्रकृति-धर्मके अनुसार हैं। अुनमें संयम भी है, लेकिन वह प्रयत्नपूर्वक सिद्ध किया हुआ नहीं है। वह प्रकृति-धर्मके अनुसार

है। जिसलिये अन्हें विकारोके लिये दोष तथा सयमके लिये श्रेष्ठ पद नहीं दिया जा सकता। विकार और सयमके भले-बुरेपनका ज्ञान प्राप्त करके अन्हें कम-अधिक करनेकी शक्ति और वृद्धि अउनमें नहीं होती। मनुष्यमें जिस प्रकारकी वृद्धि और शक्ति होने पर भी अुसका अुपयोग न करके विकारोके पीछे लगकर तथा सयम त्यागकर अुसने विकृति निर्माण की है और अुसे बढ़ाया है। यह बात अुसकी श्रेष्ठताके लिये शोभनीय नहीं है। अविवेक, असयम, विकृतिकी वृद्धि और सयमका अभाव मानव-जीवनमें पूर्ण रूपसे दिखायी दे तो अुसे श्रेष्ठ कैसे कहा जाय ? अेक बात नि शक रूपसे कही जा सकती है कि विवेक, और सयमसे अपने विकारोको काबूमें लाकर, अिच्छाओ और वासनाओको रोककर, प्रकृति पर विजय प्राप्त करके सस्कृति निर्माण करनेवाली विभूतिया मानव-जातिमें पैदा हुयी हैं। अपना जीवन सदा दूसरोके लिये खर्च करनेवाले, सद्धर्मानुसार आचरण करके शांति प्राप्त करनेवाले और जीवनको सार्थक बनानेवाले व्यक्ति मानव-कुलमें ही पैदा हुये हैं। सत्यके लिये प्राणोकी परवाह न करनेवाले, व्यक्तिगत सुख-दु खोका विचार न करके मानव-जातिके सुखके लिये और दु खको मिटानेके लिये अपना सर्वस्व अर्पण करनेवाले व्यक्ति मानव-वशमें ही निर्माण हुये हैं। अन्होंने मानव-जातिमें वढी हुयी विकृतिका नाश करके केवल प्राकृतिक धर्मोका भी नियन्त्रण करके अुच्च सस्कृति निर्माण की है तथा मानव-जातिको श्रेष्ठताकी ओर ले जानेका प्रयत्न किया है। अैसी कुछ विभूतिया, अैसे कुछ धर्मनिष्ठ व्यक्ति, मानव-समाजमें निर्माण होनेसे मानव-जातिको श्रेष्ठ कहलानेका आधार प्राप्त हुआ है, अितना ही कहा जा सकता है। लेकिन जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्यमात्र दूसरे प्राणियोसे श्रेष्ठ है। जिन्होंने मानव-जातिके लिये श्रेष्ठ सस्कृति निर्माण की, विवेकका आधार लेकर सयमकी सहायतासे क्षुद्र मनोवृत्तियोको रोका और अपनी अुन्नति साधी, वे ही श्रेष्ठ कहलाने योग्य हैं। अुनके नाम पर हम सब अपनेको श्रेष्ठ माने, यह अुचित नहीं मालूम होता। सत सज्जनोने मानव-सस्कृति निर्माण की और अुसके अनुसार अन्होंने आचरण किया। अन्होंने हमे सस्कृतिके पाठ सिखाये। अुनके आदेश और अुपदेशके अनुसार बरते तो हम भी अुनकी तरह अुन्नत बनेंगे और दूसरे सब

प्राणियोसे मानव प्राणी श्रेष्ठ है, अिस समझ और मान्यताको हम अपने आचरणसे सत्य कर बतायेगे।

ससारके सभी सत-महात्मा कहते आये है कि जीवनको व्यर्थ न खोओ, सदा जाग्रत रहो। यदि जाग्रत न रहोगे तो अनेक क्षुद्र वातोंमें तुम्हारा जीवन व्यर्थ खर्च होता रहेगा। तुम्हारे संबधी, निकटके लोग तथा मित्र निकम्मी बातोमे तुम्हारा जीवन खर्च कर देगे। तुम्हारे निकटके लोग, तुम्हारे मित्र यदि विवेकी, सयमी और जीवनके विषयमे अुच्च विचार करनेवाले न हुअे, तो अपने क्षुद्र हेतुओकी सिद्धिमे वे अपना जीवन व्यर्थ बितावेगे, और अपने क्षुद्र हेतुओके लिअे तुम्हारी सहायता लेकर तुम्हारे जीवनका भी अुपयोग करेगे। यह अुपदेश सत-महात्मा करते आये है। परन्तु अुनके सद्भावनापूर्ण अुपदेशकी ओर हम ध्यान नही देते। व्यवहारमे देखा जाता है कि कोअी निठल्ला आदमी अपना फुरसतका समय बितानेके लिअे काममे लगे हुअे व्यक्तिके पास जाकर गप्पे हाकता है, तो कभी ताश खेलनेमे अपना तथा दूसरोका समय बिगाड़ता है। अेक व्यसनी व्यक्ति दूसरे अनेकोको व्यसनी बनाकर अपना और दूसरोका जीवन बिगाड़ता है। मनुष्य अपने जैसा दूसरोको बनाकर अपनी वृत्तियोको शात करता है। अिस प्रकार हम सब अेक-दूसरेकी बुरी वृत्तियोमे परस्पर सहायता करके व्यर्थ जीवन बिताते है। जीवनको सार्थक बनानेके लिअे हम अेक-दूसरेके सहायक नही बनते, पर जीवनको व्यर्थ और हानिकर कामोमे बितानेके लिअे अेक-दूसरेकी मदद करते है। परमात्माकी दी हुअी विशेष बुद्धिका सदुपयोग करके हम अपने जीवनको सार्थक नही करते। अिसका कारण यह है कि भले ही हम मुहसे अपनेको मनुष्य कहते हो, लेकिन वास्तवमे हम मानवताके सच्चे अुपासक नही है। जीवनका अुच्च अुद्देश्य हमने धारण नही किया है। चित्तमे अुठनेवाली वृत्तियोके शमनसे जो कुछ तात्कालिक सुख या स्वास्थ्य मिलता है अुसके पीछे हम लगे हुअे है। हमारी वृत्तिया योग्य है या अयोग्य, वे धर्म्य है या अधर्म्य, अुनके शमनमे मानवताका विकास है या ह्लास, यह विचार न करके हम केवल अपनी वृत्तियोके प्रवाहके अनुसार चलते है। अैसे प्रयत्नसे अिस प्रवाहको अधिक वेग मिलता है और अुस वेगमे हमारा जीवन चलता है।

लेकिन बिना प्रकाशके जीवनमें हमें सुख प्राप्त होता ही है अंसी बात नहीं है, बल्कि दुःखका अनुभव ही अधिक होता है। फिर भी अन्त प्रवाहको हम टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते या अन्तमें बाहर निकल नहीं सकते। अन्त ही हमारी स्थिति है और अन्तमें दिवस, मास तथा वर्ष बीतते बीतते हमारा जीवन पूरा हो जाता है।

हम नव मुक्तकी अच्छा रतने हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो दुःखकी अनुभूति ही हमें अधिक होती है। अन्तका कारण हमारी आजकी नशीब जीवन-पद्धति है। हमारा मनोभ्रम ही अंसा बन गया है कि हमें सुखकी अपेक्षा दुःखकी तीव्रता ही अधिक महसूस होती है। सुखके समय मनुष्यको अपनी सुखी अवस्थाका भान तक नहीं होता। दुःखकालीन अवस्थाका स्मरण होने पर चालू सुखकी परिस्थितिका अन्त भान होता है या दूसरोंके दुःख देखकर अपनी सुखद स्थितिका अन्त भान होता है। वरना सुखके समय भी अन्तमें सुखका तत्त भान नहीं रहता। सुखकी अनुभूति अन्तसे तीव्र नहीं मालूम होती। सुख अन्तमें अपने अधिकारकी वस्तु मालूम होने लगती है। हम प्रत्येक सुख भोगनेके अधिकारी और योग्य हैं, अंसा ही अन्तसे नदा लगता है। अन्तकी सुखी अवस्थाके लिये दूसरोंकी भलागी, अद्वारता और श्रम कारण हैं, अंसा प्रत्येक दिवाली देने पर भी वह समझता है कि अन्तका नहीं कारण सुख भोगनेकी अन्तकी अपनी योग्यता ही है। यही कारण है कि सुखके विषयमें वह किनीका अन्तकार या कृपा माननेको तैयार नहीं होता। लेकिन दुःखके विषयमें अन्त ही केवल अपनी मूर्खता या दोषके कारण ही अन्तसे दुःख भोगना पडा हो, फिर भी अन्तसे वंसा नहीं लगता। दूसरे किनीके दोषके कारण यह आपत्ति मुक्त पर आती है, अंसा ही वह समझता है। अपने आपको निर्दोष मानकर हमारे दुःखके कारण दूसरे ही हैं अंसा हम समझते हैं, और दुःख हमारे दोषका फल या परिणाम है अंसा न समझनेके कारण अन्तकी तीव्रता भी मनुष्यको अधिक लगती है। स्वाभाविक ही मनुष्यको सुखसे दुःखकी अनुभूति अधिक तीव्र होती है। लेकिन जब वह यह समझता है कि मेरा दुःख दूसरोंके दोषका परिणाम है तब अन्तसे यह अन्याय लगता है और अन्तसे अन्तके दुःखकी तीव्रता

और भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थितिमें मनुष्यको चित्तकी स्वस्थता — शांति कैसे मिल सकती है ?

अस गलतफहमी और भ्रांतिसे निकलकर जीवनको सार्थक करना हो तो अपने सुख-दुःखके कारणोंको हमें सूक्ष्मता और गहराईसे ढूँढ़ना चाहिये। अतर्मुख बनकर आत्म-निरीक्षण और परीक्षणकी आदत हमें डालनी चाहिये। हमारे सुख-दुःखके लिये हमारे अपने और दूसरोंके गुण-दोष कितने अगम्य कारणभूत हैं, अिसकी हमें खोज करनी चाहिये। यह अतर्मुखता और आत्म-परीक्षण साधे बिना हम गलत मार्गसे जाये, तो हमें जीवनमें जिस सत्य और अनमोल वस्तुकी प्राप्ति करनी है वह कभी नहीं होगी। अुसके लिये हमें जीवन-विषयक अुच्च आकाक्षा धारण करनी होगी और अुसके लिये प्रयत्नशील रहना होगा। अंतर्मुखता और आत्म-परीक्षणके बिना हमें सच्ची स्थितिका ज्ञान नहीं होगा और हम अपने सुख-दुःखोंके यथार्थ कारण नहीं जान सकेंगे। सुख-दुःखके कारण जाने बिना हम अपने दुःखोंका नाश करके सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अपने अहंकार और ममत्वके कारण हम अपने आपको सदा निर्दोष और दूसरोंसे अच्छा मानते हैं। ऐसी अतर्मुखता और आत्म-परीक्षणकी आदत डाले बिना अिस दोषसे हम छुटकारा नहीं पा सकेंगे। हमें जो सुख प्राप्त हुआ है अुसके लिये कअियोंको कष्ट सहना पड़ा है और आज भी सहन करना पडता है यह विचार हम नहीं करते, और हमारा सुख हमारे पुरुषार्थका फल है और अिससे भी आगे बढ़ कर दूसरोंके सुखके लिये भी हमें कारणभूत हैं, ऐसा हम मानते हैं। परन्तु हमें ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे अपने और दूसरोंके कितने ही दुःखोंके लिये हम कारण बनते हैं। अिसका कारण अतर्मुखता और आत्म-परीक्षणका अभाव ही है। हमारी अिस कमीके कारण हममें छिपे हुए अन्य कअी दोषोंकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अतर्मुखता और आत्म-परीक्षण दर्पणकी तरह है। जैसे अपना ही मुख बिना दर्पणके हम देख नहीं पाते, अुसी तरह हमारे ही दोष बिना अतर्मुखताके हमारे ध्यानमें नहीं आते।

सत-महात्माओंने मनुष्यके षड्रिपुओंका वर्णन किया है। अुसे पढकर यदि हमें ऐसा न लगे कि वह हमारे ही रिपुओंका वर्णन है, तो अुसे

पढनेका आत्मोन्नतिकी दृष्टिमें हमारे लिये कोअी अुपयोग नही । छह रिपु हरभेकके शरीरमें रहते हैं और वे सबको ठगते और दुःख देते हैं, अँसा सामान्य वर्णन पढकर हमारे गले वह अुतरता तो है, लेकिन वे ही रिपु हममें भी हैं अँसा हमारे गले नही अुतरता । गले अुतर भी जाय तो वह हमें रुचता नही है । जगतके मनुष्यमात्रमें दोष हैं, यह हम भी मानते हैं । लेकिन अुमका अर्थ हम अँसा करते हैं कि हमें छोडकर अन्य हर मनुष्यमें दोष है । अँसा अर्थ हम बिना समझे करे या समझ-बूझकर करे, तो भी अुममें मृष्टिके कानून और मनके धर्म बदलते नही । अुलटे, हमें जिन बातोंमें सावधान होकर प्रयत्नशील रहना चाहिये अुनकी अुपेक्षा करनेमें हमारे भीतरके रिपु प्रबल होकर अनेक दोषोंकी वृद्धि करते हैं । वान्तवमें सत-महात्माओंने हमें सावधान करनेके लिये ही हमारे रिपुओंका वर्णन किया है ।

हमारे काम-श्रेय, लोभादि विकारोंके कारण हमारा जितना नुकसान होता है, अुनके कारण हमारे जीवनमें जितने दुःखके प्रसंग आते हैं, अुतना हमारा अहित दूसरा कोअी नही कर सकता । अथवा अुतने दुःखके प्रसंग भी दूसरोंके कारण हमारे जीवनमें नही आते । यह नच्ची स्थिति है । अिसे ध्यानमें रखकर अुन विकारोंको कादूमें लानेका प्रयत्न हम करे, तो हमारे बहुतेमें वर्तमान दुःख आसानीसे नष्ट हो जायेंगे । हमारे जीवनका, अुमके छोटे-बड़े कृत्यों और घटनाओंका तथा हम बोलते हैं अुन शब्दोंका अवलोकन, पृथक्करण या सघोषन करे तो हमारे दुःखोंके कारण हमारी समझमें आ जावेगे । कारणोंके ध्यानमें आने पर दृढ निश्चयसे हम अुनका नाश करे, तो हमारे दुःख नष्ट होंगे और हम सुखके मार्ग पर चल सकेंगे ।

हम अच्छे अच्छे ग्रथोंका अव्ययन करते हैं, महान पुरुषोंके जीवन-चरित्र पढते हैं । लेकिन अुनका जीवनमें अुपयोग करनेके लिये हम सूक्ष्म-दर्शी या विवेकी न बने और वँसा प्रयत्न न करे, तो यह सब पढनेसे क्या लाभ ? चिकित्सा-शास्त्रके ग्रथ पढकर अपने रोगका निदान करना हमें न आये, हमें रोगका कोअी अुपाय न मिले और मिल जाय तो भी अुमका हम अुपयोग न करे, तो अुस पठनका क्या लाभ ? केवल मनोरजनके लिये अँसे ग्रथोंका पढना जीवनकी अुन्नतिकी दृष्टिसे लाभदायक नही है ।

गीता, उपनिषद्, रामायण, महाभारत और सतो तथा महापुरुषोंके चरित्र केवल मनोरजनकी दृष्टिसे पढे तो उससे जीवन नहीं सुधरता। तत्त्व-ज्ञानके ग्रथ पढकर हम अपना जीवन अन्नत कर सके, अैसी दृष्टि हमे न मिले तो उसका क्या लाभ ? रामायणका स्वाध्याय करने पर भी हममे माता-पिताकी भक्ति, वधुप्रेम, कुटुंब-वत्सलता, धर्मनिष्ठा, शरणागतके लिये कारुण्य, दीन-दुखियोंके प्रति समभाव आदि गुण न आवे, सौतेली माके मत्सरसे किस तरह कुटुंबका नाश होता है यह ध्यानमे आने पर भी हम उससे बोध ग्रहण न करे और दूसरे विवाहका मौका आवे तब घरमे रामायण मचनेकी सभावना होने पर भी हम दूसरा विवाह करे, हमसे माता-पिताका द्रोह और वंधुद्रोह हो, तो रामायण पढनेसे क्या लाभ ? सद्ग्रंथोसे उपदेश ग्रहण करके उसे अपने जीवनमे अतारना है, यह अुद्देश्य सद्ग्रंथोके पढने और सुननेके पीछे न हो, तो उसका जीवन पर कोअी अुदात्त परिणाम नहीं हो सकता। असिलिये वाचन या श्रवण जीवन-निर्माणके लिये करना है, अैसी दृढ़ श्रद्धा और अुद्देश्य उसके पीछे होना चाहिये।

वाचन या श्रवण मनन और चितनके लिये करना चाहिये। मननसे अर्थबोध निकालकर, उसका सार लेकर उसे आचरणमे अतारनेका हमारा हेतु होना चाहिये। मननसे निष्कर्षके रूपमे निकाला हुआ अुपदेश हमारे जीवनमे कैसे और कहां अुपयोगी हो सकता है, यह देखनेके लिये अपने दोष और कमियां हमारे ध्यानमे आनी चाहिये। और असिलिये अत-मूर्खता तथा आत्म-गोधन आवश्यक है। सत-महात्मा हमे असि विषयमें जाग्रत और सावधान रहनेका अिशारा करते आये है। काम, क्रोध, लोभ आदि विकारो और समत्व तथा अहंकारके कारण हमारे भीतर अुठनेवाली मनोवृत्तियोंके अमन तथा तृप्तिके पीछे हम न लगे, अैसा वे अुत्क-टतापूर्वक कहते आये है। अुनके कथनके रहस्य और अुद्देश्यको पहचानकर उसका अुपयोग दुखोको कम करने और सुखकी वृद्धिके लिये हमे करना चाहिये। असिलिये हमारा जीवन सुखी और सार्थक बनेगा और हमारे जीवनसे मनुष्य दूसरे प्राणियोंसे श्रेष्ठ है यह सिद्ध होगा।

स्वच्छदता, स्वच्छाचार और असयमसे मनुष्य सुखी नहीं होता। सयम, दृढता, नियमबद्धता, विवेक, पुरुषार्थ आदि सद्गुणोसे ही वह

सुखी बन सकता है। धन, बल और विद्यासे मनुष्य सुखी नहीं होता। अिनका अुपयोग दूसरोंके कल्याणके लिये करनेसे ही वह सुखी होता है। अिन मिद्धान्तको हमें अपने धर्ममय जीवन-व्यवहारसे सिद्ध करना चाहिये। अितनी बड़ी जिम्मेदारी मानवके रूपमें हम पर है यह समझकर हम बरतें तभी मानव-जीवन श्रेष्ठ है अँसा कहनेमें कुछ अर्थ है। विकृतिको नष्ट करके तथा प्रकृतिको काबूमें लाकर मानव-संस्कृतिका विकास करके अुसे अुत्तरोत्तर शुद्ध करना चाहिये। यही श्रेष्ठ जीवनकी जिक्षा है। अिम बातको, अिम जिम्मेदारीको कभी भूलना नहीं चाहिये, यही अिम लेखका रहस्य है।

६

शुद्ध सकल्प और अुसका विकास

अच्छे फलोंके लिये बीजसे लगाकर जमीन, खाद, पानी, सार-मभाल, रक्षण आदि सभी बातोंके प्रति हमें सावधान और तत्पर रहना पडता है। अनाज खूब पके और कमवाला पके अिमके लिये हमें सब तरहका परिश्रम करना पडता है। अिसी तरह किसी भी व्यावहारिक कार्यकी सिद्धिके लिये हमें तत्पर और सावधान रहना जरूरी है। भूल होने पर कार्यसिद्धि नहीं होती। यही न्याय मानव-जीवन पर भी लागू होता है। मानव-जातिमें अुत्तरोत्तर मानवता बढती रहे, वह सुखी बने, अँसा यदि हम सब चाहते हैं तो अिसके लिये हम सबको प्रयत्नशील रहना चाहिये।

फल-फूल, अन्न-वस्त्र, अुपयोगी पशु-पक्षी — सबके वारेमें अुनके गुण, बर्म, जाति और अुपयोगिता आदिमें मनुष्य सदा सुचार और वृद्धिके प्रयत्न करता है। अिसी तरह मनुष्यमें निहित मानवताको बढानेके लिये, अुमके गुणोंकी शुद्धि और वृद्धि करके अुसकी अुपयोगिता बढानेमें हमें प्रयत्नशील रहना चाहिये। सपूर्ण मानव-जातिकी अँसी जिम्मेदारी अुठानेकी शक्ति और योग्यता किसी अेक व्यक्तिमें नहीं हो सकती, यह सच है। लेकिन अिसमें भी सदेह नहीं कि यदि हर व्यक्ति अच्छा बननेका प्रयत्न करे और दूसरोंके अँसे प्रयत्नमें मददगार बने, तो अुससे हम सबकी मानवता

वढ़ेगी और हम सब सुखी बनेंगे। हम केवल अपने अथवा विलकुल निकटके कुटुंबियोंके सुखसे ही सुखी नहीं हो सकते, यह हमें पूर्ण रूपसे समझ लेना चाहिये। ऐसा सुख मनुष्यके लिये शोभनीय नहीं है। अिमल्लिये जो सुखी बननेकी अिच्छा रखते हैं अुन्हे चाहिये कि वे सबके सुखका विचार करे और अुसके लिये प्रयत्नशील भी रहे। अैसे प्रयत्नोमे ही मानवता है और अिसी मार्गसे हमारी मानवताकी वृद्धि होगी। जिस प्रमाणमें दुनियाके साथके हमारे सवधोमे वृद्धि होती जाती है, अुसी प्रमाणमे हमारा मन भी विगल बनता रहना चाहिये। परिवारके सब लोकोकी चिंता रखकर अुनके सुखके लिये प्रयत्न करनेवालेको परिवारमे श्रेष्ठ समझा जाता है। अुसी तरह जो लोग समाज, राष्ट्र तथा मानव-जातिके सुख तथा कल्याणकी चिंता करते हैं अुन्हीको हमे श्रेष्ठ समझना चाहिये। क्योकि वे व्यक्तिगत सुखका लोभ न रखकर दूसरोके सुखके लिये प्रयत्न करनेवाले अर्थात् मानवताके अुपासक होते हैं। यह अुपासना मानव-धर्मके निरन्तर आचरणसे ही हो सकती है।

अिस अुपासनाको स्वीकार करके अुसके लिये प्रयत्नशील बने, तो हम अिस मार्गमें सफल हो सकते हैं। प्रयत्नसे वृक्ष पर अच्छे फल लग सकते हैं, खेतमे अधिक फसल अुपजायी जा सकती है; सुंदर मकान तथा आकर्षक और आनदप्रद अुपवन तैयार किये जा सकते हैं, अुपयोगी प्राणियोकी जातियोमे सुधार कर सकते हैं। वुद्धिके असीम सामर्थ्य और विलक्षण प्रयत्नसे मनुष्य आकाश-पाताल सब जगह विचरण करनेमें और कुछ ही क्षणोमे लाखों मनुष्योंका सहार करनेमें समर्थ बन सका है। यदि वह सद्हेतु धारण करके मानवताके मार्गसे सुखी बननेका प्रयत्न करे और ससारमे मानवताको वढानेमे अपनी सारी शक्ति तथा वुद्धि लगाये, तो अुसमे वह अवश्य सफल होगा। मानव-जातिको अस्तित्वमे आये हजारो वर्ष हो गये हैं। अब भी यदि अुसमे मानवताका पूर्ण विकास न हुआ हो, तो अिससे निराग होनेकी कोयी बात नहीं है। यह सच है कि हम सबमे अभी बहुत मकुचितता और स्वार्थवुद्धि है। अपने आदर्गसे भी हम बहुत दूर हैं। अेक समय अैसा था जब मनुष्य मनुष्यको खाकर जीवन विताता था। यजमे मनुष्यो तथा पशुओकी वलि

देनेमे वह पुण्य मानता था । वही मनुष्य आज दूसरे मनुष्यके लिये अुपयोगी बननेमे, अुसके दु खोका निवारण करनेमे तथा परोपकारमें धन्यता मानने लगा है । वह अन्य मनुष्यो तथा अन्य प्राणियोके प्रति सहानुभूति, दया, अनुकपा रखने जितना करुणाशील बना है । वात्सल्य, प्रेम तथा अुदारताके भाव अुसके रक्तमें वश-परपरासे आये है । यह परिवर्तन अविस्मरणीय है । अपना बलिदान देकर दूसरोका रक्षण करनेवाली विभूतिया मानव-समाजमे ही पैदा हुयी है । अेक ही अीश्वरने हमारा निर्माण किया है, अिसलिये हमे सबके साथे समता तथा आत्मीयताका आचरण करना चाहिये — अैसे अुदात्त तथा सर्वव्यापी प्रेम प्रकट करनेवाले महान वाक्योका अुच्चारण जिनके मुहसे हुआ और जिन्होने अपना जीवन भी तदनु रूप बनाया, अैसे श्रेष्ठ मनुष्य भी अिसी जातिमें सब देशोमें पैदा हुये है । अुनके अुपदेशोके फलस्वरूप हम सबमे थोडी-बहुत मानवता प्रकट हुयी है । अुसी मानवताको बढानेका हर व्यक्ति सकल्प करे और प्रयत्न-शील रहे, तो वह अिस मार्गमे आगे बढ सकता है । फिर हमारे लिये निरागाका कोअी कारण नही रह जायगा । मानव-जीवन परमात्माकी ओरसे हमे मिला हुआ महान वरदान है । अुसका महत्त्व समझकर, अुसका अुपयोग करके जीवन सार्थक करनेकी अुच्च महत्त्वाकाक्षा हम रखे, तो हममें तथा ससारमे अिष्ट-परिवर्तन हुये बिना नही रहेगा । हम जीवन-शुद्धिका सकल्प करे, सद्गुणोकी वृद्धिके लिये धारणा-शक्तिकी आराधना करे, तो यह बात हमे कठिन प्रतीत नही होगी । मानव-धर्मका पालन हम जीवनमे करते रहे, तो हम मानवता सिद्ध कर सकेगे ।

अुत्तम बीज, अुचित सार-सभाल, अृतुके अनुसार देखभाल आदिसे वृक्ष पर अच्छे फल लगते है । यह बात तो प्रत्यक्ष ही है । अिससे हम अुचित बोध ग्रहण न करे, तो हमारा ज्ञान बेकार है । बाजारमे हम अच्छे और सुंदर फल पहले पसंद करते है । फिर अुन फलोकी जातिकी पूछताछ करते है । आम ही तो आफुस, पायरी, लगडा आदि किस जातिके है, अिसकी जानकारी प्राप्त करते है । अुनकी जातिसे अुनके गुण-धर्मका पता चलता है । जब फलके विषयमें हम अितना ध्यान देते है, अितनी सावधानीसे काम लेते है, तब मानव-जीवन जैसे महत्त्वके

विषय पर हमें कितने अधिक दीर्घ, अुदात्त और व्यापक दृष्टिसे विचार करना चाहिये। फल अच्छी जातिके, सुदर, स्वादिष्ठ, मधुर और स्वास्थ्य-प्रद तथा अधिक दिनो तक टिकनेवाले अेव अन्य सभी गुणोसे युक्त हो अैसा हम चाहते हैं। फल ही नहीं, फूलोके विषयमे भी हमारी यही चाह रहती है कि वे सुदर हो। अन्न, वायु, जल, घर, घरके लोग, नौकर, पडोसी, जानवर तथा पशु-पक्षी ही नहीं, हमसे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु अच्छी होनी चाहिये अैसा हम चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि हमें किसीसे भी दुःख न हो। स्त्री चाहती है कि अुसका पति अच्छा हो। पति भी चाहता है कि अुसकी स्त्री सेवापरायण और सद्गुणी हो। भले ही हम माता-पिताके भक्त न हो, फिर भी हमारी सतान हमारी भक्त और आज्ञाकारी बने, अैसी हमारी अिच्छा होती है। सब अच्छे हो तो हमें किसीकी ओरसे भय न रहे और हम निश्चित हो जाये, अैसा हमें लगता है। लेकिन हम दूसरोसे जो अिच्छा और अपेक्षा रखते हैं, वैसा बरताव हम भी दूसरोके साथ करे, अैसा विचार कितने लोग करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति हमें सुख दे, कोअी हमें ठगे नहीं, हमारे साथ अप्रामाणिकताका व्यवहार न करे, असत्य, दुष्टता या कपटका व्यवहार न करे और हमारा अपमान न करके हमें मान-प्रतिष्ठा दे — अैसी हरअेककी अिच्छा रहती है। स्वार्थी, दुष्ट, कपटी और मूर्खको भी अैसा ही लगता है। लेकिन क्या हम भी अपने जीवनका अैसा अुद्देश्य रखते हैं कि दूसरोके साथ सौजन्यका व्यवहार करे? दूसरोसे अच्छे व्यवहारकी अपेक्षा रखनेके लिये हममें मानवताकी जरूरत नहीं है, परन्तु हम दूसरोसे जैसे व्यवहारकी अपेक्षा रखते हैं, वैसा व्यवहार दूसरोके साथ करनेके लिये मानवताकी जरूरत है। वह हममें निर्माण न हो, अुसकी रुचि भी हममें पैदा न हो, तब तक दूसरोसे हम अैसी ही अपेक्षा रखते हैं और अपने आचरणके विषयमे लापरवाह रहते हैं। अगर प्रत्येककी यही भूमिका रहे तो हम सुखी कैसे होंगे ?

जीवनके विषयमे सामुदायिक तथा अुदात्त दृष्टिसे विचार न करनेके कारण हम सबकी यही भूमिका है। अच्छी बातोका आचरण पहले दूसरे करे, और अन्तमे बुरा व्यवहार करना अशक्य हो जाने पर ही हम

अपनी प्रतिष्ठाका समन करने, अपनी जल्दगीकी प्रतिष्ठा ही क्या हम प्राणिका प्रयत्न कुछ हद तक किसी तरहका नहीं है ? चाहे जिस मात्से मरुकी प्रति सामान्य आहारसे कर लेनी पड़ती है। क्या हमारी सुख-वचनका प्रयत्न करता है। पौधक आहार न मिलने पर मरुकी अपनी वस्त्र न मिलने पर दरिद्र व्यक्ति व्यक्ति तथा फटे वस्त्रोंसे ही संतुष्टि स्थितिमें किसी मिलनतामें प्राप्त आनंद भी हम मांग लेते हैं। अच्छे प्रकारके साधनसे अपनी सुख-मदती खिचलीकी प्रतिष्ठा करते रहते हैं। जिस और निर्मूलताका हममें अभाव है। यही कारण है कि हम चाहे जिस है, लेकिन मानवताकी ओसा दे ओसा सुख प्राप्त करने योग्य पुरुषार्थ प्रति हममें अर्कता भी नहीं दिखती होती। हम सुखकी खिचली तो रखते आनेके कारण हम मानवताका मरुप समझ नहीं सक। किसीसे मानवताके श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त न होनेके कारण, जीवन्-मदती विवेक-दृष्टि हममें न कम प्राप्त करेगी जिसका विचार हमें करना चाहिये। अब तक मनकी ओसी 'अब तुम कम सुमरोगे राम' — हम अपने जीवन्म मानवता

भी हमारा अंग और ध्यान नहीं गया।

नहीं रही। जीवन्मकी मरुप अवस्थाओं ओसी ही बरबाद हो गयी, फिर जलता और ऊँच स्वच्छतामें होती। यद्यपि मरुप-पूर कापने लगे, व्यक्ति 'अब तुम कम सुमरोगे राम ?' गतिवस्था, बाल्यन और युवावस्था कुछ मरुप-मदत वनके लिखे ही हमारा जन्म हुआ है। सब कबीरने कहा है जाते हैं। हम यह मूल जाते हैं कि मानवता सिद्ध करने, चािश्य और देना, अपनी प्रिय वस्तु या विषयकी प्राणिके पीछे हम गुरल लगे करे या मरुकी मरु-मदती पुरी होने पर ही हम अपनी सुख-मदतीया और अनेकी मरुप-मदती ठोकासे चलने लगे, बादमें हम विवहिका विचार क्रमसे मिलने पर अनेका विचार करे, पहले मरुके विवह ही जाय प्राणिका प्रयत्न करे, पहले मरुकी मान-प्रतिष्ठा मिल जाय, फिर हम मरुप ओसा नहीं चारंगे कि पहले मरु वनवान ही जाय, फिर हम वन-धनमें मरुप-मदती हम मरुप-मदतीयाका विचार करते हैं। लेकिन कोओ स्वार्थी शील, गृहि, मरुप-मदती और मानवता हमें प्रिय न होनेके कारण मरुके अन्ध व्यवहार करे, ओसी विचारमरुप-मदती अनेका लगेगी है। चािश्य,

अपने आपको सुखी नहीं समझते ? चेहरा दर्पणमें भी दिखायी देता है और गंदे पानीमें भी दिखायी देता है । परन्तु समझदार व्यक्ति गटरके गंदे पानीमें अपना चेहरा देखकर आनन्द लेना पसंद नहीं करेगा । सुखके विषयमें गहराईसे विचार न करनेके कारण पवित्रतासे न मिले तो अपवित्रतासे, अुदारतासे प्राप्त न हो तो कृपणतासे, प्रामाणिकता और सच्चाईसे न मिले तो अप्रामाणिकता और असत्यसे, सामर्थ्यका अभाव हो तो दुर्बलतासे और वीरताके अभावमें डरपोक बनकर सुख प्राप्त करनेका, जीवनको सुखी और सुरक्षित बनानेका हम प्रयत्न करते हैं । लेकिन जिस मार्गसे सच्चा सुख कदापि नहीं मिल सकता । ससारके सभी महापुरुषोंने ऐकमत होकर यही उपदेश दिया है ।

हममें सदा स्फूर्ति, उत्साह और गतिशीलता बनी रहे, जिसके लिये कोयी महान आकांक्षा हमारे मनमें होनी चाहिये । जिस प्रकारकी आकांक्षाके बिना हममें पुरुषार्थ प्रकट करनेकी प्रेरणा ही जाग्रत नहीं होगी । अुसके बिना हमारी सुप्त शक्तिया कभी भी जाग्रत नहीं हो सकेंगी और हम सही मार्गसे प्रयत्नशील नहीं बन सकेंगे । वह आकांक्षा पवित्र, अुदात्त और मानव-जन्मकी शोभा बढ़ानेवाली होनी चाहिये । भूखकी तृप्ति और आरोग्य तथा बलकी प्राप्तिके लिये आहार आवश्यक है । किन्तु कोयी भी सस्कारी व्यक्ति जैसे क्षुधासे अत्यंत पीड़ित रहने पर भी किसी प्राणी या मनुष्यका जूठा भोजन नहीं करता, वैसे ही मानवताकी सिद्धिका अिच्छुक व्यक्ति मानवताको शोभा न देनेवाले कलकित मार्गसे सुखप्राप्तिकी अिच्छा नहीं रखता । क्योंकि वह पवित्रतासे प्राप्त सुख और आनंदकी महत्त्वाकांक्षा रखता है । अुसका सद्गुणोंसे सपन्न बननेका ही प्रयत्न होता है । वह प्रामाणिकता और अुदारताको ही जीवनका भूषण तथा शोभा मानता है । परोपकार, सेवा और कर्तव्यको वह परम धर्म मानता है । अिन सबमें मुख्य और महत्त्वकी वस्तु वह मानवताको ही मानता है और जीवनकी सर्वांगीण शुद्धि ही जीवन-सिद्धि है अैसी अुमकी श्रद्धा होती है । अुसके जीवनका यही सकल्प होता है ।

जिस प्रकारके शुद्ध जीवन-सकल्पको ही हमें अपने जीवनका शुद्ध बीज समझना चाहिये । हमारी पुरानी पीढ़िया अिसी प्रकारके सकल्पको

धारण करती और अुसकी सिद्धिका प्रयत्न करती आयी है। जिसलिसे अजानत रूपसे अुमी सकल्पका बीज जन्मके साथ हममें अुतर आया है। कुछ समझ आने पर जिस सकल्प-बीजमें से सिद्धिकाके कुछ अकुर फूटते हैं। वचपनमे प्राप्त सस्कार, अुसके बाद समझ और प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किये हुअे मस्कार, अनुकूल परिस्थिति आदि बातें अुन अकुरोके लिसे खाद, पानी, हवा, अुचित सार-मभाल आदिका काम करती है और अुसमे से जीवनरूपी महान वृक्ष पनपता है। हमारा शुद्ध सकल्प ही बीज है और अुममें से निर्माण होनेवाला वृक्ष ही मतत विकसित होने-वाला हमारा जीवन है। जैसे अुत्तम बीजवाले वृक्षको सरस और सुदर फल लगते हैं, वैसे ही शुद्ध सकल्पसे अकुरित होकर बढनेवाले पुरुषार्थी जीवनमें जो मत्कर्म होते हैं वही अुसका विस्तार है और अुनके शुभ तथा कल्याणप्रद परिणाम अुमके सुदर और सरस फल होते हैं। सद्गुणोके रूपमें हमें और जनकल्याण या जनहितके रूपमे ममारको अिन परिणामोका अनुभव मिलता है।

मकल्पकी दृढता, मनकी निर्मलता, कर्मोकी निर्दोषता, निरन्तर प्रयत्न तथा परिस्थिति और अनुकूल सयोगोके अनुसार अुम जीवन-वृक्षका विस्तार होता है। अुसके विस्तार और अन्तर्वाह्य सुपरिणामोमे मानवताका प्रकटीकरण होता है। अपने शुभ मकल्पसे प्रारभे हुअे और प्रयत्नपूर्वक बनाये गये सद्गुण-मपन्न जीवनमें हमे मानवताकी प्राप्ति करनी है, जिस वातका हमे सदैव स्मरण रखना चाहिये। यह स्मरण हमारे मकल्पके लिसे पोषक होगा तथा सिद्धिका ओर ले जानेमें प्रेरक सिद्ध होगा। वह मानवताके रास्ते आगे बढनेका अुत्साह बढाता रहेगा। जिस प्रकार प्रारभमे लेकर अन्त तक जीवनके अुद्देश्यके विषयमें हम सावधान रहेंगे, तो ममारमें मानवता बढेगी और हम सुखी होंगे।

आज भले ही जीवनमें जो वस्तु हमें प्राप्त करना है अुममे विपरीत दिशाने हम जा रहे हों, लेकिन हम आज भी सावधान हो जाय तो निरर्थक बीते समयकी पूर्ति अपने निश्चय और प्रयत्नशीलताके द्वारा हम कर सकते हैं। आज हम भले ही स्वार्थी हों, हममें बहुत ही थोडी मानवता हो, फिर भी हमें निराश नही होना चाहिये और न हमें वैसे जीवनमे

सतुष्ट ही रहना चाहिये। वेगक, आदर्शकी तुलनामें हममें बहुत अधिक कमिया है, इसीलिए हम सब अतिने दुःखी हैं। हम सबको एक-दूसरेके प्रति सशय तथा अविश्वास है। हमारे दुःखोंकी जड़ हमारी स्वार्थवृत्ति और हमारी दुर्बलता है। उसे दूर करके हमें मानवताके रास्ते जाना चाहिये। अगर हम सबको सुखी बनना हो तो यह हमारे अकेलेके प्रयत्नसे नहीं परन्तु सबके प्रयत्नोंसे ही हो सकता है अतः हमारी दृढ मान्यता होनी चाहिये। परन्तु सब करेगे इसकी राह न देखते हुए हममें से प्रत्येकको अन्तःकरणपूर्वक मानवताका रास्ता अपनाना चाहिये। एक-एक व्यक्ति मिलकर ही हम सब बनते हैं। हममें से प्रत्येक अपना धर्म समझकर प्रयत्नशील बने, तो दूसरोंके लिये अलगसे चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुद्ध सकल्पमें से इस मार्गका प्रारम्भ होता है और वह मानव-जातिके अन्त तक चलता ही रहेगा, अतः हमारी श्रद्धा होनी चाहिये। व्यक्तिके अन्तसे इसका अन्त नहीं आता। मानव-जातिकी अनेक पीढिया इसी मार्गसे चलती आयी हैं। वर्तमान पीढीको भी इसी मार्गसे जाना है और भावी पीढीके लिये भी यही मार्ग है। इस मार्गसे चलना अभी तक ठीकसे सध नहीं पाया है, इसीलिए हमारी यह दुःखद स्थिति है, यह समझकर हमें अन्तःकरणपूर्वक और अतिसाहके साथ इस मार्गको अपनाना चाहिये। मार्ग बहुत लंबा है, इसलिये निरुत्साहका कोई कारण नहीं है। यदि मार्ग लंबा है तो मानव-जाति भी अतनी ही चिरंतन है। हमारा जीवन समाप्त होने पर हमारा आगामी संस्करण इस मार्ग पर प्रयाण करेगा। हमारी भावी पीढिया यदि शुद्ध संकल्प धारण करके इस मार्गसे चलती रही, तो शुद्ध सकल्पोंसे प्राप्त मधुर फल भविष्यकी हर पीढीको मिलते रहेगे। इसी मार्ग और धर्म पर चलनेसे हम सब धन्य बनेगे। इस मार्गमें परमात्मा पर रही हमारी निष्ठा हमें सदा बल प्रदान करेगी।

शुद्ध बीजा पोटी । फळे रसाळ गोमटी ॥१॥

मुखी अमृताची वाणी । देह देवाचे कारणी ॥२॥

सर्वांग निर्मळ । चित्त जैसे गगाजळ ॥३॥

तुका म्हणे जाती । ताप दर्शने विश्रान्ति ॥४॥

शुद्ध बीजसे मुदर जीर रमाल फल पैदा होते हैं। जिनके मुखमें अमृतकी तरह मधुर वाणी है, जिनका शरीर अश्वरको मर्मपित है, जिनके सभी अंग निर्मल हैं और चित्त गगाजलकी तरह पवित्र है, अंसे पुरुषके दर्शनसे तापना नाश होता है और विश्रान्ति अर्थात् शांति प्राप्त होती है।

जीवन-शुद्धिके, मानवताके ये स्पष्ट लक्षण हैं। जिन्हींमें मुदर और रमाल फल भरे हैं।

७

सद्गुणोकी पूर्णता ही मानवताकी सिद्धि है

पशुका होत पन्हैया, नरका कछू न होय ।
नर करनी करे तो नरका नारायण होय ॥

यह वचन किस मत या किस विचारकका है अिमका मुझे ठीक पता नहीं। पर वचनमे समय समय पर मैं यह वचन सुनता आया हूँ। विशेषतः नरदेहकी दुर्लभताकी बात और भक्ति, ज्ञान, योग या श्रेष्ठ कर्मोंसे नरदेह सार्थक होता है यह बात लोक-मानस पर अकित करनेके लिये अिम वचनका उपयोग किया जाता है। भक्ति तथा अश्वर-नवची ज्ञानसे मत पुरुष अश्वर-पदको पहुँचते हैं, अंसी हमारी श्रद्धायुक्त मान्यता है। अिमके आचार पर हम समझते हैं कि वे नरसे नारायण बनते हैं। अपुरोक्त वचनमें यही अर्थ या हमारी यही मान्यता दिखायी देती है। अिम वचनके मूल कर्ताने किस अर्थमें यह वचन कहा होगा, नर और नारायणके विषयमें अुमकी क्या मान्यता या व्याख्या रही होगी, यह समझनेके लिये हमारे पास कोयी साधन अपुलब्ध नहीं है। सत तुकारामका अिमी अर्थसे मिलता-जुलता यह वचन है

तरी च जन्मा यावे । दास अश्वराचे व्हावें ॥१॥
नाही तरी काय थोडी । श्वान शूकरे वापुडी ॥२॥

असका अर्थ यह है कि जन्म पाकर श्रीश्वरका दास यानी भक्त बनना चाहिये। यदि हम श्रीश्वरके दास या भक्त नहीं बन सकते तो इस संसारमें असंख्य श्वान और शूकरोंमें ही हमारी गणना होनी चाहिये। पहले वचनके 'करनी' शब्दका अर्थ लगभग इसी तरहका कुछ माना गया होगा। भक्तको भगवान-स्वरूप माननेकी श्रद्धा हमारे यहां प्रचलित है। और उसके अनुसार भक्तको भी भगवानकी तरह वंदनीय माना जाता है। सामान्य मनुष्य केवल अपनी सांसारिक अिच्छा, वासना, आशा, तृष्णा और स्वार्थ आदिके पीछे लगा रहता है और भक्त भगवानके अतिरिक्त और किसीकी अिच्छा नहीं रखता। वह मनसे पवित्र, अुदार, परोपकारी, सत्यवचनी, प्रामाणिक, नि स्वार्थ, दूसरोंके लिये कष्ट सहनेवाला और दयालु होता है। इसलिये हम संसारके पीछे न लगकर या न रहकर श्रीश्वरके भक्त बने, ऐसा सत तथा भक्त-पुरुष हमसे कहते आये हैं। श्रीश्वरका भक्त या दास गुणसंपन्न ही होगा, वह चरित्रवान, नि स्वार्थ और शील-सम्पन्न ही होगा; वह पवित्र हृदयवाला और दयालु ही होगा ऐसी भक्तोंकी धारणा थी। अपनी इस प्रकारकी कल्पनाके अनुसार अुन्होंने केवल मनुष्य न रहकर 'करनी' करके नारायण बननेका अुपदेश हमें दिया है। जिस समय यह अुपदेश दिया गया था, उस समय मानवताके ध्येयकी * कल्पना नहीं रही होगी। वह ध्येय कितना अुदात्त है, यह बात कल्पनामें नहीं आयी थी। इसलिये श्रीश्वरका दास या भक्त ही सच्चा मानव है और वाकीके सब कुत्ते या सूअरके जैसे हैं, यह कल्पना उस समय निर्माण हुयी होगी।

परंतु आज तक इस कल्पनाका विपर्यास ही होता आया है। मनुष्य चाहे जितना सद्गुणी हो, वह चाहे जितनी प्रामाणिकता, सत्य-निष्ठा और कर्तव्य-बुद्धिसे अपनी गृहस्थी चलाता हो, फिर भी अगर वह भजन-पूजन नहीं करता, जटा, मुडन या दूसरा बाह्य चिह्न धारण नहीं करता, गीता-कुरान-पुराण-वाअिवल जैसे ग्रंथोंका स्वाध्याय नहीं करता,

* नवजीवन द्वारा प्रकाशित 'विवेक और साधना' नामक ग्रंथके 'ध्येय-निर्णय' नामक प्रकरणमें इस विषयका अधिक विवेचन किया गया है।

आसन-प्राणायाम-धौति आदि क्रियाये नहीं करता, अथवा वह चमत्कारके लिये प्रसिद्ध नहीं है—साराश यह कि यदि जिस प्रकारका कोओ बाह्याचार उसके पास नहीं है या लोगोकी मनोकामना सिद्ध करनेके सामर्थ्यके विषयमे वह भ्रम नहीं फैला सकता, तो उसे पूज्य या श्रेष्ठ नहीं माना जाता। मनुष्यताका सच्चा लक्षण है पवित्रता या चारित्र्य। किंतु हम उसे आदरणीय या अनुकरणीय नहीं मानते। जिसके बजाय साधुत्वका केवल बाह्याचार ही हमें वदनीय मालूम होता है। कर्तव्य-निष्ठ तथा बुदार-चरित गृहस्थाश्रमी मनुष्यके मूल्यको हम नहीं आकने। वैराग्यका बाह्याडंबर ही हमें पूजनीय मालूम होता है। अतः मैं हमेशा यह महसूस करता हूँ और कहता भी हूँ कि हमारे समाजमे मनुष्य बनना कठिन है, पर देवता या ओश्वर बनना सहज और आसान है। जिसी कारणसे हममें मानवताकी, सद्गुणोंकी वृद्धि नहीं हो पायी है। मानवताको अपने जीवनका ध्येय मानकर उसे प्राप्त करनेके लिये हम प्रयत्न नहीं करते। भगवद्-भक्तिको प्रधान मानकर सद्गुणोंकी अुपासना तथा अुनकी वृद्धि करनेवाले कुछ सत हममें हो गये हैं। पर अुनमें सद्गुण थे, मानवीय गुणोंका विकास हुआ था, यह हम भूल जाते हैं। जिसकी अपेक्षा वे ओश्वरके साथ तद्रूप हो गये थे और ओश्वरकी सहायतासे चाहे जैसा चमत्कार कर सकते थे, अैसी लोकश्रद्धा ही अुनकी पूजनीयताका कारण रही और आज भी है। यह बात लोक-मानसका निरीक्षण करने पर ध्यानमें आती है। प्रत्यक्ष सज्जनताकी अपेक्षा बाह्याडंबर और चमत्कार-सवधी भ्रमके कारण हमारे समाजमें तत्सम्बन्धी दभ और भोलापन बढ़ता गया है। हमारी जिस मन स्थितिके कारण साधु कहलानेवाले या माने गये लोगोका दभ जीवनभर चल सकता है। अुनके मरने पर अुनकी समाधिया बनायी जाती है, अुन समाधियों पर अुनकी कीर्तिके प्रमाणमें छोटे-बड़े मंदिर बनते हैं और अुन स्थानोंको तीर्थक्षेत्र माना जाता है। फिर हजारों यात्री पुण्य प्राप्त करने या कामना-पूर्तिके लिये वहा जाने लगते हैं। हम लोगोमें पहलेसे ही कामनिक भक्तिकी परंपरा चली आ रही है। जिससे अैसी लोकश्रद्धा बन गयी है कि मृत साधु अपनी समाधिमें जाग्रत रूपसे वास करता है। अुस समाधिकी

दर्शन करनेसे, समाधिके आगे कुछ दक्षिणा, मिठाजी, फल आदि पदार्थ चढानेसे, स्तुति-प्रार्थना करनेसे और फिर अुसके नामसे कुछ दान-धर्म करनेसे वह हमारी अभीष्ट कामना निश्चित रूपसे पूरी कर देता है। इसमें साधुके सामर्थ्यका दरअसल कही कोअी सबध नहीं है। ममाधि सच्चे साधुकी हो या दाभिककी हो, हमारी अभीष्ट कामनाकी पूर्तिका समाधि-पूजनके साथ कोअी सबध नहीं है। यह बात हम अपनी परपरागत श्रद्धाके आवेगसे तथा कामना-विषयक व्याकुलतासे अुत्पन्न बुद्धिभ्रमके कारण समझ नहीं पाते। हमें विवेक नहीं सूझता। यदि समाधि किसी सच्चे साधुकी हो तो वह भक्ति, ज्ञान, सत्यकी अुपासना, मनकी शुद्धि तथा सद्गुणोका अुत्कर्ष साध कर अपने जीवनको सार्थक कर गया है। अुसका समाधिके साथ, मंदिरके साथ या हमारे द्वारा की गअी पूजा या स्तुतिके साथ किसी प्रकारका सबध नहीं है। इसके विपरीत, जिसने साधुताका ढोंग किया है तथा कितने ही भोले-भाले लोगोकी श्रद्धाके कारण प्रसिद्धि प्राप्त की है अैसे दाभिक व्यक्तिकी समाधि हो तो वह भी मरनेके बाद लोगोकी कोअी कामना पूरी नहीं कर सकता। अैसा होने पर भी कामनिक भक्तिके अनेक प्रकार समाजमें रूढ हैं। अुसमें केवल भोली-भाली या अशिक्षित जनता ही फसी हुअी है सो बात नहीं; अच्छे और अपने आपको समझदार तथा शिक्षित कहनेवाले भी अगुआ बनकर भक्तिके अिन सब प्रकारोको बढावा देते हैं। इसमें भक्तिका अंश कितना है, समाजकी अधश्रद्धा और भोलापन कितना है, तथा जिनको कामनिक भक्तिके अिन प्रकारो और अैसी स्थितिसे द्रव्य, प्रतिष्ठा, सम्मान तथा अन्य भौतिक लाभ मिलते हैं अुन शिक्षित और अशिक्षित लोगोकी धूर्तता और कपट कितना है इसका पता चलाना कठिन है।

हम जितना महत्त्व बाह्य भक्तिको देते हैं, अुतना सद्गुणोको तथा पवित्रता, गील और सदाचारको नहीं देते। इस बातकी ओर ध्यान खीचनेके लिये ही इस विषय पर अितना विस्तारसे लिखा गया है। सत्यकी अुपासनाकी अपेक्षा किसी देवताकी भक्ति करना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। जितना मान और आदर हम चमत्कार करनेवालेको देते हैं, अुतना सद्गुण-संपन्न मनुष्यको नहीं देते। त्यागी-वैरागीको हम

अपनी कामनाकी सिद्धिके लिये तथा अुनका पुण्य हमारे काममे आये, अिस आघासे मान देते है। अुनके त्याग और वैराग्यको हम अनुकरणीय नही मानते। बहुजन-समाजकी यह स्थिति है।

अिस प्रकारकी परपरागत श्रद्धाके कारण हम लोग अब तक मानवताका मूल्य नही पहचान पाते। सज्जनताकी ओर हमारा ध्यान नही जाता। अैसी स्थितिमे भी सद्भाग्यके अुदयके कुछ लक्षण दिखायी देने लगे है। नेतागण तथा कुछ खास व्यक्तियोंके द्वारा भी अब 'मानवता' शब्द प्रचारमे आने लगा है। अुस पर जोर भी दिया जा रहा है। मोक्षका महत्त्व कम होने लगा है। और सबके कल्याणमे हमारा कल्याण है, अैसी सामुदायिक कल्याणकी भाषा बोली जाने लगी हे। भूदानमे तथा राजनीतिमे भी अब मानवता और सामुदायिक ध्येयकी दृष्टिसे विचार होने लगा है। अब देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति आदिमे भी मानवताकी तरफ ध्यान जाने लगा है। राज्योंके राज्यपाल, मंत्री तथा राष्ट्रपति भी अब मानवताके महत्त्वका वर्णन करने लगे है। मैं अिसे सद्भाग्यका ही लक्षण समझता हू।

मैं लगभग साठ सालके भारतीय सार्वजनिक आन्दोलनके अितिहासको कम-अधिक प्रमाणमे जानता हू। अुसमे कभी मानवताको महत्त्व दिया गया हो अैसा मुझे याद नही पडता।

३०-३५ साल पहलेकी स्थिति तो अब तक मेरी नजरके सामने ही हे। अुस समय माननीय नेताओ, देशके सुख-दुःखका विचार करनेवालो और देश-कल्याणकी प्रवृत्तियोंमे हिस्सा लेनेवालो तथा अुनकी सस्थाओंमे भी मानवताका महत्त्व नही था। मानवता आदर्शके रूपमे मान्य करने जैसी अवस्था हे, वह अेक महान अुच्च ध्येय है, यह बात किसीके गले नही अुतरती थी। राम और कृष्णको मैं अवतार न मानकर आदर्श पुरुष और महापुरुष मानता हू। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास आदिने भी साधना करते करते अुच्च अवस्था प्राप्त की थी, मेरा यह कहना अुस समय किसीको अच्छा नही लगता था। व्यक्तिगत कल्याण या वैयक्तिक मोक्षकी कल्पनामे या मान्यतामे मानवताके दृष्टिकोणसे सकुचितता है, यह विचार अुस समय किसीको भी

स्वीकार नहीं था। पर अब नेताओकी समझमें यह बात आने लगी है यह आनदकी बात है। मेरा यह कथन कहा तक ठीक होगा यह कहना कठिन है, क्योंकि अुस पर विश्वास होनेमे अब भी कुछ समय लगेगा। छोटे बालक अर्थ न समझते हुअे भी बडे बडे शब्दोका प्रयोग करते हैं। अुन शब्दोका अर्थ कितना व्यापक है, अुनके अर्थमे कितना गाभीर्य और सामर्थ्य है, यह न जानते हुअे वे कही भी और किसी भी समय अुनका प्रयोग करते हैं। केवल शब्दोच्चारसे शब्दका अर्थ ध्यानमे आ गया है, अैसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आज भी हमारे सम्माननीय नेताओमे से कोअी तीर्थोको, कोअी शास्त्रग्रथोको, कोअी समाधिको, तो कोअी गगास्नानको या हिमालयकी यात्राको महत्त्व देते हैं। अुसमे भी भक्तिका, मनोरजन या लोकप्रियताका अंश कितना होता है, यह तय करना मेरे जैसेके लिये आसान नहीं है। “सवै भूमि गोपालकी” यह बात अच्छी तरह समझाये बिना जिनके गले सामाजिक न्याय नहीं अुतरता, अुनकी दृष्टिमे मानवताका महत्त्व कितना है-यह दूढ निकालना कठिन है।

जो भी हो, आज हम जो शब्द बोलते हैं अुन्हे बालकोके समान अर्थ न समझकर बोले, तो भी यह बात बिलकुल सही है कि मानवताको हमारा जीवन-ध्येय बनाये सिवा और अुसकी सिद्धिके लिये ठीक आचरण किये सिवा हमारे लिये दूसरा चारा नहीं है। अुसके बिना हम सच्चे मानव नहीं बन सकेगे। मानवताके मार्गमे हम चाहे जितने पिछडे हुअे हो, अुस आदर्शके अनुपातमे हम आज बहुत अवनत स्थितिमे हैं अैसा माने, तो भी मानवताके मार्गसे ही हमे चलना चाहिये, यह हम दृढता-पूर्वक समझ ले।

मानवताकी व्याख्या पूर्ण रूपसे हमारे ध्यानमे न आअी हो, मानवताकी पूर्णता तक हमारी दृष्टि न पहुचती हो, तो भी अपने आदर्शोको बदलने या अुसमे अश्रद्धा रखनेका कोअी कारण नहीं है। आज हम अिस विषयमे चाहे जितने अज्ञान हो, तो भी आजकी स्थितिकी अपेक्षा मानवताकी दृष्टिसे कौनसी स्थिति अधिक अुच्च है, यह तो हम जान ही सकते हैं। प्रगति क्या है और अवनति क्या है, यह भी हम समझ सकते हैं। अितना ज्ञान मानवताके मार्ग पर अग्रसर होनेके लिये पर्याप्त

है। सद्गुण किसे कहे, दुर्गुणको कैसे पहचानें, यह हम जान सकते हैं। मनकी शुद्धि-अशुद्धिको हम समझते हैं। हमारे विपत्ति-कालमें दूसरोकी जो सहानुभूति और सहायता अपुयोगी होती है तथा जिसके बल पर सरल और न्यायमार्गसे हम अपनी विपत्तिको पार करते हैं, उस सहानुभूति और सहायताका मूल्य हम समझ सकते हैं। दूसरोकी उस सहृदयताको हम समझ सकते हैं और उसे हम सद्गुण मानते हैं। अिमके आधार पर हम सद्गुणोको जानते हैं, मानवताको पहचानते हैं। दूसरोके सद्वर्तनसे हम लाभ अुठाते हैं। उससे मानवताका आदर्श जीवन और समाजके लिये कितना अपुयोगी और आवश्यक है, यह हम समझ सकते हैं। अितनी बात समझकर हम अपना आचरण वैसा रखनेका प्रयत्न करे, तो हमारे द्वारा मानवताकी अपासना होती रहेगी। अिस मार्ग पर हम निश्चयपूर्वक जैसे जैसे आगे वढेगे, वैसे वैसे आगेका मार्ग सहज ही दिखायी देगा। अघेरेमें हाथमें ली हुअी वत्ती गतव्य स्थान तकका पूरा रास्ता नही बता सकती, फिर भी दस-पाच कदम तक असका प्रकाश फैलता है, अुतना मार्ग चलने पर आगेका अुतना ही मार्ग हमें फिर दिखायी देता है। अिस तरह हर समय दिखायी देनेवाले मार्ग पर चलकर वढते वढते अन्तमें हम अिच्छित स्थान पर पहुच जाते हैं। मानवताके मार्ग पर भी हम अिसी तरह वढे तो नि सदेह अपने ध्येयको प्राप्त करनेमें सफल होंगे।

अिस प्रकार जीवनमें सफल बननेके लिये प्रथम हमें अपना ध्येय विवेकपूर्वक निश्चित करना होगा। फिर सावधानी, धीरज और दृढतापूर्वक अपने ध्येयकी ओर आगे वढना चाहिये। हम आज मानवके नाते दुनियामें रहते ही तो भी जब तक हममें मानवता नही आती, हम सद्गुणोको अपना स्वभाव नही बना लेते, तब तक हम केवल शरीरसे ही मानव हैं।

मनुष्य बालकके रूपमें पैदा होता है। फिर असके अग-प्रत्यगोका, कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोका विकास होते होते शरीरसे वह मनुष्य बनता है। लेकिन सच पूछा जाय तो बुद्धि और मनके विकाससे ही असमें मानवता आती है और वढती जाती है। सद्गुणोके कारण बुद्धि और मनका विकास प्रकट होता है। सद्गुणोकी पूर्णता ही मानवताकी सिद्धि है। असुीके लिये

मानवका जन्म है। ऐसी सिद्धि जिसको प्राप्त हुआ हांगी अुगीको किसीने 'नारायण' कहा होगा। 'नारायणत्व' का अर्थ जिससे अधिक कुछ नहीं है। 'नारायणत्व' का अर्थ 'भगवान' नहीं। विश्वके सूत्र चलाना अुगका काम नहीं। सत्यकी और सद्गुणोकी अुपागना ही अुगका जीवनकार्य है और मानवताकी पूर्णता ही अुसकी जीवन-सिद्धि है।

८

प्रकृति, विकृति और संस्कृति

परमात्माकी अतर्क्य कलामें से विग्व और विग्वके असस्य छोटे-वडे पदार्थोकी अुत्पत्ति हुआ है। अुसीमें से प्राणीसृष्टि तथा जीवसृष्टि निर्माण हुआ और अतमें मानव पैदा हुआ। अिन जीवनका महत्त्व सबके कारण विग्वमें अनत विविधता दिखायी देती है। अिस विविधतामें मानव-प्राणी जितनी विगोपता और महत्त्व दूसरे किसी भी प्राणीको प्राप्त नहीं हुआ है। मनुष्यका विलक्षण पुरुषार्थ देखकर परमात्माने अुसे पैदा करके अपनी कलाको सपूर्णता तक पहुंचाया है, अैसा कभी-कभी लगता है। बच्चा छोटा होता है तब तक माता-पिता अुसका पालन, पोषण, रक्षण और संवर्धन करके अुसको सब तरहसे सभालते हैं और बड़ा होने पर अीरोकी तरह जीवन चलानेमें वह समर्थ होता है तब वे ही मां-बाप अुसे स्वतंत्रता देकर अुसकी चिंतासे मुक्त हो जाते हैं। अुसी तरह मानवका निर्माण करनेके बाद अुसके कल्याणका कार्य परमात्माने अुसे ही सौंप दिया है अैसा लगता है। कुछ तात्त्विक ग्रथोमें मानवको परमात्माका अश कहा गया है। अिन अिन कार्योको परमात्मा करता है, अुन कार्योको अल्प प्रमाणमें करके मनुष्य अपना अीश्वरत्व सिद्ध करता है, अैसा कुछ संतोका भी कथन है। अिस कथनमें बहुत कुछ सत्य है अिसमें शक नहीं। परमेश्वरको अुत्पत्ति, स्थिति और लयका कर्ता कहा जाता है। मनुष्य भी कुछ निर्माण करता है, कुछ रक्षण करता है और जो वस्तु वह नहीं चाहता अुसमें

से कुछका नाश करता है। परमात्मा सृष्टिका कर्ता है। मनुष्य भी अपनी शक्ति और वृद्धिके अनुसार अपनी सृष्टिका निर्माता है। जिस दृष्टिसे मनुष्य अल्प प्रमाणमे श्रीश्वरकी प्रतिकृति है, असा कहा जाता है। जिस तरहके महान कार्य करनेवालेको — सृष्टिकी या कमसे कम मानव-जगतकी अनर्थकारी बातोको नष्ट करके अच्छी बातोकी प्रतिष्ठापना करनेवालेको — श्रीश्वरका अवतार, पुत्र या अुसका पैगवर माना जाता है। असे अवतार, पुत्र या पैगवरका जन्म मानव-कुलमे ही होता है। जिससे मानव-जीवनका महत्त्व हमारे ध्यानमे आना चाहिये। ससारमे जितने श्रेष्ठ पुरुष हुअे, साधु-सत हुअे, वे सब मानव-जीवनका महत्त्व जानते थे। सर्व-साधारण लोगोकी अपेक्षा जीवन-विषयक कुछ अुच्च तथा अुदात्त दृष्टि अुन्हे प्राप्त हुअी थी। इसी कारणसे वे अपना जीवन अुदात्त बना सके थे।

परमात्माने मनुष्यको कुछ विशेष शक्ति-सपन्न बनाया है और अुसे अपनी शक्ति बढ़ानेकी अनुकूलता भी दी है। सृष्टिमें मनुष्य ही अेक असा प्राणी है जिसने प्राकृतिक धर्मोमे से अपने दु ख-निवृत्ति तथा अनुकूल शक्तिया चुनकर अुनके अुपयोगसे प्रतिकूल सुखप्राप्तिकी शक्तियोसे अपना रक्षण करनेमे आशिक सफलता निर्दोष योजना पाअी है। अनेक प्राकृतिक धर्मोके द्वारा मनुष्य अपने दु ख-निवारणके तथा सुखप्राप्ति और अुसकी वृद्धिके अुपायोकी शोध करता आया है। गरमी, हवा, वर्षा, सरदी आदि प्राकृतिक कष्टोसे बचनेके लिये मनुष्यने घर बनानेकी कला सीखी है। व्याधियोका निवारण करनेके लिये औषध-विद्याकी खोज की है। अन्य प्राणियोकी तरह नग्न अवस्थामे जन्म लिये हुअे मानवने अपने ज्ञान और कौशलसे केवल अपने शरीरको ढाकने तथा अुसके रक्षणकी ही नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकारसे अुसे सजानेकी भी कला सिद्ध की है और अुसका विकास किया है। पचमहाभूतो तथा अुनसे परे सूक्ष्म तत्त्वोका भी अपने सुख-सुविधाके लिये अुपयोग करनेकी स्पर्धा आज मानव-जातिमे चल रही है। भौतिकशास्त्र तथा विज्ञानका विकास करते-करते अुस क्षेत्रमे मानव आज आश्चर्यजनक स्थिति तक पहुच चुका है। दूर-दूरके गावो, प्रातो तथा देशोका ही नहीं, किन्तु हजारो मील दूरके

खंडोंको भी मनुष्य अेक-दूसरेके निकट लानेका प्रयत्न कर रहा है। अिन सब विद्याओ तथा कलाओमे वह जितनी व्यवस्थितता और सुयत्रितता साध चुका है अुतनी अीश्वर-निर्मित नैसर्गिक योजनामें भी दिखाअी नही देती। प्रकृतिकी तुलनामे मनुष्य द्वारा निर्माण की हुअी सृष्टिकी योजना और व्यवस्था अधिक अचूक है, अैसा कभी कभी अनुभव आता है। हजारो वर्षसे बारिश होती है, गरमी पडती है, सरदी पडती है, लेकिन वनस्पति-सृष्टि या जीवसृष्टिके लिअे अुपयोगी और मौसमके अनुसार हितप्रद अुनका कोअी प्रमाण सृष्टि-चालक आज तक निर्धारित नही कर पाया है, अैसी शका वीच वीचमे आनेवाले अनुभवोंसे होती है। अिसीसे कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि और अुसके कारण कभी गीला तो कभी सूखा अकाल, कभी अत्यत गरमी तो कभी असह्य सरदी जैसी आपत्तिया मानव-जाति और दूसरी जीवसृष्टिको भोगनी पडती है। अुसकी अपेक्षा मनुष्य द्वारा अपने दु:ख-शमन और सुखके लिअे निर्माण की हुअी विद्याओ और कलाओका प्रभाव ज्यादा अचूक दिखाअी पडता है। ववअी या अुसके सदृश दूसरे वडे शहरोको पानी या विजली जैसी सुविधा पहुंचानेवाली योजना और व्यवस्थामे अूपर लिखे वर्षा, गरमी या ठड जैसे प्राकृतिक धर्मोंसे अधिक योजना-चातुर्य तथा व्यवस्थितता है, अैसा कहना चाहिये। अिस तुलनात्मक दृष्टातमे कुछ विनोदका अंश जरूर है। लेकिन मानवीय योजना और व्यवस्था कुदरती धर्मोंसे अधिक सुयत्रित है, अैसा थोड़ी मर्यादा स्वीकारते हुअे कहना पडता है। क्योकि यह सब योजना और व्यवस्था मनुष्यके सुख-दु:खका विचार करके की हुअी है और अुसका संचालन मनुष्यके हाथमे है। माअिक्रोस्कोप, टेलिस्कोप, टेलिफोन, वायरलेस, रेडियो, हवाअी जहाज, टेलिवीजन आदि वातोमे मनुष्य अधिकसे अधिक नियमितता और व्यवस्थितता लानेका प्रयत्न करता आया है। ज्यो ज्यो मनुष्यकी वृद्धि और योजना-शक्तिकी वृद्धि होती जायेगी, त्यों त्यो अुसके सभी व्यवहारोमे सुयंत्रितता और निर्दोषता आती जायगी और अुसका लाभ मानव-जातिको मिलता रहेगा, अैसा विश्वास होता है।

अपरकी दृष्टिमें विचार करने पर बिस विषयमें मनुष्यकी प्रगति हुआ है, बिसमें शका नही। लेकिन बिस प्रगतिको सही प्रगति तभी कहा जा सकता है, जब कि ये सब बातें सच्ची प्रगति किसे मानवताके लिये पोषक बनकर मनुष्यकी सर्वांगीण कहा जाय? अन्नतिके लिये अपयोगी हो सके। यदि मानव-जातिमें मानवता बढ़ानेके बदले उसके बौद्धिक सामर्थ्यसे मानव-जातिके कुछ लोगोकी या अेकाध वर्गकी सुख-सुविधामें बढ़ती होती रहे, मत्ता और सामर्थ्य अुनके हाथमें रहता हो, तो अुन लोगोमें या अुस वर्गमें मानवता न बढ़कर दानवता और विलास बढ़ेगा और वाकीके तमाम लोगो या वर्गोंमें दीनता, हीनता, सुशामद, गुलामीकी वृत्ति और द्वेष तथा वैर जैसे दुर्गुण बढ़ते रहेंगे। अिममें मानवताके लिये कही भी अवकाश नही रहेगा। केवल विद्या, कला, ज्ञान, धन, अैश्वर्य, सामर्थ्य या सत्ताकी वृद्धिके आधार पर मानवताका प्रमाण निश्चित नही किया जा सकता। भौतिक शास्त्रो तथा विज्ञानके विकासके साथ ही मानवीय मनका विकास और शुद्धि न हो, विद्या तथा कलाके विकासके साथ साथ हममें सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता तथा कर्तव्य-परायणताकी वृद्धि न हो, सामर्थ्यके बढ़नेके साथ ही हममें वधुभाव और मैत्रीभाव जाग्रत होकर हमारे व्यवहारमें समता न आवे, तो हम सब मानवताकी ओर न जाकर दानवताकी ओर जा रहे हैं अैसा समझना चाहिये। बाह्य ज्ञानके साथ साथ हमें मानव-मन प्राप्त करना है, कौशलके साथ साथ हमें चारित्र्य और सद्गुण सपादन करने हैं, यह न भूलना चाहिये। मानवताका जो आदर्श हमारे सामने हो, अुमके लिये हम सतत प्रयत्न करते रहे, तो ही हमारी सच्ची प्रगति होगी, यह हमें निश्चित समझना चाहिये।

अिम प्रकारकी जागृति हममें रहे और मानव-जाति प्रगतिके मार्ग पर मदा चलती रहे, बिसके लिये सतोंने प्रयत्न किये हैं। फिर भी मानव-मन सरल भावसे अुम मार्ग पर नही आ सका है। ससारमें समय समय पर पैदा हुअे सत्पुरुषोंने मानव-धर्मका ही अुपदेश दिया है। अुस धर्मको देश, काल, व्यक्तिकी विशेषता आदि भेदोके कारण भले

जागृति, अतर्मुखता
तथा शोधन

ही भिन्न-भिन्न नाम मिले हो, फिर भी उन सबका साध्य मानवता ही है। आजकी हमारी विकसित शक्ति और बुद्धिसे प्राप्त की हुयी भौतिक शास्त्रीयतासे वही साध्य हम अधिक आसानीसे साध सके, तभी ये सब बातें गौरवास्पद मानी जायेगी और हमारी प्रगतिके लिये सहायक होंगी। जिसके विपरीत जिस विकासके कारण हमारी मानवताका नाश होता हो, हम अधिक स्वार्थी बनते हो और स्वार्थको साधनेके लिये अधिक दुष्ट बनते हो, तो यह सिद्ध होगा कि हम अपने धर्मको भूलकर अवनत बन रहे हैं। जिसलिये सही प्रगति किसे कहा जाय और किस मार्गसे जाने पर वह प्राप्त होगी जिसका हमें विचार करना चाहिये। तथा अन्तर्मुख बनकर अपना शोधन और समाजका निरीक्षण करके हमें अपनी आजकी स्थितिको ध्यानमें रखना चाहिये।

हर प्राणी अपने देहको सर्वस्व मानकर सुखी बननेका प्रयत्न करता है। अपने सुखके सामने वह दूसरी किसी भी बातको महत्त्व नहीं देता।

यह स्थिति मानवेतर प्राणियोंको लज्जाजनक नहीं पुरुषार्थयुक्त संस्कृति मालूम देती। लेकिन परमात्माने जिससे श्रेष्ठ और साधन-संपन्न प्राणी दूसरा कोई नहीं बनाया, उस मनुष्यको अपने लिये यह स्थिति शोभास्पद नहीं किंतु लज्जाजनक मालूम होनी चाहिये। दूसरे प्राणियोंकी तरह जड़, मूढ़ और कुदरती अवस्थामें मनुष्यने जन्म लिया हो तथा दूसरे प्राणियोंकी तरह उसमें भूख, प्यास और नैसर्गिक प्रेरणाये तथा आवश्यकताये हो, तो भी अब वह केवल कुदरती अवस्थामें नहीं रहा और अपनी नैसर्गिक प्रेरणाये और जरूरते पूरी करनेका मार्ग भी उसने नैसर्गिक नहीं रखा। दूसरे प्राणियोंको उनकी प्राकृतिक प्रेरणाओके लिये लज्जा या गौरव जैसा कुछ भी नहीं लगता। अथवा किसी भी स्थितिके लिये अभिमान महसूस नहीं होता। लेकिन मनुष्य हजारों वर्ष पूर्व जिस स्थितिसे निकल गया है और तभीसे वह वल्कलका या वस्त्रका उपयोग करना सीखा है। अग्निकी उपयोगिता उसी समयसे उसके ध्यानमें आयी है। समूहमें रहकर वह सामूहिक धर्मका निर्माण करता आया है। केवल कुदरती धर्मोंका अनुसरण न कर, उसी पर अवलंबित न रह कर बौद्धिक शक्तिकी

सहायतासे कठिनाबिया दूर करनेके प्रयत्नमें अुसमें कुछ कमिया या दुर्वलताओं आती हो, और केवल निसर्ग पर निर्भर रहनेकी अुसकी शक्ति कम हुयी हो, तो भी बौद्धिक तथा मानसिक सामर्थ्यसे वह मानवको शोभा दे, अैसी अेक जीवन-पद्धति निर्माण करता आया है। अुस जीवन-पद्धतिके लिअे जिन सस्कारोकी आवश्यकता है, अुन्हे प्राप्त करनेका अुसका प्रयत्न चल रहा है। जिन सबकी सहायतासे जो जीवन-पद्धति बनती है, अुसे ही मानव-सस्कृति कहा जाता है। अिम प्रकारकी सर्वगुण-संपन्न, तेजस्वी, पवित्र, प्रभावशाली और पुरुषार्थयुक्त सस्कृति मनुष्यको बनानी है। यह सस्कृति मानव-धर्मका आधार है। अैसी अुत्तरोत्तर तेजस्वी, सामर्थ्य-शाली और चिरतन काल तक टिकनेवाली सस्कृति निर्माण करनेका काम मनुष्य माघ गके, तभी मानव-जाति चिरतन बन सकती है।

मानवका जन्म अितीलिअे है कि वह अैसी सस्कृतिका निर्माण करे, और हजारो वर्षसे वह अिस ध्येयके पीछे लगा हुआ है। जो अिस ध्येयको समझकर अुसके अनुसार जीवन मानवताकी पूर्णता विताते हैं, वे मानवताके अुपासक हैं। अुसी फिसमें है? ध्येयके लिअे अपने बालकोको विशिष्ट प्रकारके अच्छे सस्कार देनेका वे प्रयत्न करते हैं। मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी बरतन, घर तथा वस्त्र नहीं बना सकते, वे विद्या, कला, शास्त्र, तत्त्वज्ञान आदि कुछ भी नहीं जानते। समाज बनाकर कोअी दूरगामी ध्येय प्राप्त करनेकी कल्पना भी अुन्हे नहीं आती। लेकिन मनुष्यने ये सब बातें सिद्ध की हैं। वह जो सस्कृति निर्माण करनेके प्रयत्नमें लगा है, अुसके लिअे जिन सब बातोकी आवश्यकता है। केवल प्राकृतिक अवस्था अुसे लज्जाजनक मालूम देती है। कपडे न हो, समय पर अच्छा खानेको न मिले, रहनेको घर न हो, पासमे कुछ सग्रह न हो, समाजमे प्रतिष्ठा न हो — आदि स्थितियोंमें से कोअी भी स्थिति अुसे लज्जाजनक लगती है। केवल नैसर्गिक जीवन छोडनेके कारण मनुष्यकी प्रगति हुयी है और अुसमे अुसे धन्यता अनुभव होती है। अिस दृष्टिकोणसे विचार करने पर दिखायी देता है कि केवल प्राकृतिक नियमसे बरतनेवाले मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे सभी प्राणी प्राकृतिक प्रेरणाके

अनुसार चलते हैं। अनु प्राकृतिक प्रेरणाओकी वृद्धि तथा क्षय करना अनुके वशमे नही है, जिस सबधमे अनुको कोओी कल्पना भी नही होती। प्रकृति-धर्म ही अनुकी जीवन-पद्धति और जीवदशा ही अनुकी सच्ची अवस्था है, असा कहनेमे कोओी भूल नही है। केवल प्राकृतिक अनुकूलता पर अवलवित न रहकर अपनी बुद्धि चलाकर सुख-सुविधाके साधन निर्माण करनेवाली अेकमात्र मनुष्य-जाति ही ससारमे है। अनुमे से कुछ लोगोका झुकाव प्राकृतिक अवस्थाको त्यागकर सुख-सुविधाके साधन निर्माण करके तथा अनुहे बढाकर अनुकी सहायतासे प्राकृतिक प्रेरणाओको अधिकाधिक अुत्तेजित करने तथा विलासमय जीवन वितानेकी ओर है। सुखोपभोगकी अुत्तान अवस्था अनुके जीवनमे दिखाओी देती है। नैसर्गिक प्रेरणाओको अुत्तान और अुत्तेजित करके जीवनको विलासमय बनानेका अर्थ स्वाभाविक प्रेरणाओको विकृत बनाना है। जिस प्रकारकी जीवन-पद्धति मनुष्यको अवनत बनाकर मानवताके बदले अुसे दानवताकी ओर ले जाती है। अुसमे विकृतिका प्राधान्य रहता है। अत जन्म मनुष्यका होने पर भी अुसमे सदा जीवदशा ही बनी रहती है। लेकिन जीवदशा त्यागकर जिनका झुकाव प्रकृतिगत प्रेरणाओको शुद्ध और क्षीण करनेकी ओर होता है, जो सयमकी सहायतासे अनावश्यक प्रेरणाओका सपूर्ण क्षय करनेका प्रयत्न करते हैं, अुसके लिये जो योग्य सस्कारोका आग्रह रखते हैं और जिनकी गति अुदात्त ध्येय सिद्ध करनेकी दिशामे होती है, वे मानव-सस्कृतिके अुपासक होते हैं। जिसलिये अनुके जीवनमे मानव-सस्कृति व्यापक रूपसे दिखाओी देती है। -जिस दृष्टिसे विचार करने पर मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणियोकी जीवन-पद्धति प्रकृति है, स्वाभाविक प्रेरणाओको अुत्तेजित करनेवाली विलासयुक्त जीवन-पद्धति विकृति है, तथा अिन प्रेरणाओको नियत्रणमे रखकर अनुहे क्षीण और आवश्यकतानुसार नष्ट करके मानवता सिद्ध करनेके लिये आवश्यक पद्धति सस्कृति है। अैसे तीन भेद स्पष्ट रूपसे दिखाओी देते हैं। संसारमे भिन्न भिन्न अनेक धर्म हैं, फिर भी मानव-जाति विकृति और सस्कृतिके दो भेदोमे बटी हुओी है। हम बाहरसे किसी भी धर्मके कहलाते हो, लेकिन यह बात सच्ची प्रगति या मानवताकी दृष्टिसे महत्त्वकी नही है। क्योकि अुससे हम मानवताके सच्चे अुपासक हैं या नही जिसका निश्चय नही

किया जा सकता। लेकिन हमारे जीवनका झुकाव विकृतिकी ओर है या सस्कृतिकी ओर, जिस परसे हमारे जीवन-प्रवाहकी दिशा पहचानी जा सकती है।

अतर्मुख बनकर शोध करनेसे मालूम होगा कि हममें न तो केवल विकृति ही भरी है और न केवल सस्कृति ही भरी हुयी है। हममें दोनोंका कम-अधिक प्रमाणमें मिश्रण रहता है। जिस परसे विकृतिको त्यागकर प्राकृतिक प्रेरणाओको भी शुद्ध और क्षीण बनाते हुये, सस्कृतिकी वृद्धि करते हुये और उसे दृढ बनाते हुये मानवताकी पूर्णताकी ओर जाना है, यह हमें निश्चयपूर्वक समझना चाहिये। चित्तशुद्धि और सद्गुणोका शुक्लर्प मानवताका शिखर है। धूम शिखर तक पहुचनेकी शक्ति परमात्मा हमें दे।

९

दुःख-निवृत्ति और सुखप्राप्ति

मनुष्य तथा अन्य सब प्राणियोमें सुख-दुःखका ज्ञान होता है। दुःखके निवारण और सुखकी प्राप्तिकी इच्छा भी मनुष्यकी तरह अन्य प्राणियोमें दिखायी देती है। मनुष्यमें यह ज्ञान तथा यह इच्छा स्पष्ट रूपसे दिखायी देती है। दूसरे प्राणियोमें वह कम स्पष्ट यानी कुछ अशमें सुप्त होती है। दूसरे प्राणियोमें ज्ञान स्पष्ट दिखायी देता है, लेकिन इच्छा अतनी स्पष्ट नहीं दिखायी देती। कदाचित् वे मनुष्यकी तरह अपनी इच्छाको प्रकट नहीं कर पाते, अथवा हम स्पष्ट रूपसे उसे समझ न पाते हो। जिससे अधिक नहीं कहा जा सकता। किंतु अतना अवश्य कहा जा सकता है कि मनुष्य और दूसरे प्राणियोमें ज्ञान और इच्छा दोनों हैं। मनुष्यके मन और धुमकी बुद्धिका विकास अधिक होनेसे उसमें सुख-दुःखका ज्ञान और इच्छा दोनों तीव्र तथा विविध प्रकारकी होती है। मनुष्यमें भी वचनमें ज्ञान और इच्छाके प्रकार कम प्रमाणमें दिखायी देते हैं। ज्यो ज्यो उसके मन और बुद्धिका विकास होता जाता है, त्यो त्यो ये प्रकार अधिक

तीव्र और विविध होते जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रस, गंध और रूपकी सवेदनाये मनुष्यको ज्ञानेन्द्रियोके द्वारा होती है। अनुकूल या प्रतिकूल सवेदनाओके अनुसार मनुष्यको सुख या दुःखकी प्रतीति होती है। अिसी तरह मानवीय अनुभव बताता है कि कुछ मानसिक भाव थोड़ा आनन्द तथा थोड़ा दुःख और क्षोभ निर्माण करते हैं। मनुष्य दुःखकी निवृत्ति और सुखकी प्राप्तिका प्रयत्न करता ही रहता है। अन्य प्राणियोकी बुद्धि केवल नैसर्गिक तथा मर्यादित रहती है। अतः अुनमे अिस विषयके प्रकारो और प्रयत्नोमे विशेष वृद्धि नही हो पायी है। मनुष्यकी बुद्धि ज्यो ज्यो बढती जाती है त्यो त्यो शब्द, स्पर्श आदि सभी विषयोके प्रकार वह बढाता जाता है। वह अुनसे प्राप्त होनेवाले सुखानुभवोको ग्रहण करता है और अुनके कारण होनेवाले दुःखोको टालनेका प्रयत्न करता है। प्राकृतिक धर्मोको यथासभव नियंत्रित करके दुःख-निवृत्ति और सुखप्राप्तिके प्रयत्न वह अनादि कालसे करता आया है। अुसके ज्ञानकी वृद्धिके अनुपातमे अुसे सफलता भी अिस प्रयत्नमे मिली है। सृष्टिके धर्मोके बारेमे मनुष्यका ज्ञान पहलेकी अपेक्षा बढा है। भौतिक शास्त्रोकी, विज्ञानकी प्रगति आज बडी तेजीसे हो रही है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल, जल-प्रलय, अग्नि-प्रलय तथा असाध्य माने जानेवाले विभिन्न रोगोसे बचनेके लिये पहलेकी अपेक्षा आज अधिक साधन अुपलब्ध हैं। नयी नयी दवाअियोके आविष्कारोके कारण मृत्युसख्या कम हो रही है। आज मनुष्य बहुत कम समयमे ससारके अेक सिरेसे दूसरे सिरे तक आसानीसे आ-जा सकता है। यातायातके साधन बढ गये हैं। अुनकी गति भी कल्पनातीत बढती जा रही है। मनुष्य अब पृथ्वीके गर्भमे खूब गहराअी तक पहुचने लगा है। पानीके भीतर और अूपर भी चाहे जहा वह जा सकता है। आकाशमे विहार करनेकी अत्यन्त तेज गति और शक्ति अुसने सिद्ध कर ली है। अन्न, वस्त्र, पात्र तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओका अुत्पादन भी पहलेसे बहुत अधिक और थोड़े समयमे हो रहा है। साथ ही मानव-सहारक साधनोकी अुग्रता, भयानकता और विध्वंसकता भी चरम सीमा तक पहुच गयी है। मानवकी वीद्धिक शक्तिका यह आश्चर्यजनक प्रभाव है। अिन नव वस्तुओका निर्माण मनुष्यने दुःख-निवृत्ति तथा सुखकी प्राप्ति

और वृद्धिके लिये ही किया है। जिन सबके पीछे मनुष्यका यही अकेलमात्र बुद्देश्य रहा है

विचार करने पर मालूम होता है कि मानवके सुख-दुःखके कारणोके तीन प्रकार हैं (१) निसर्गकी अनुकूलता और प्रतिकूलता। (२) मानव तथा भुसके लिये अपयोगी और अनुपयोगी पशु आदि प्राणियोंकी अनुकूलता और प्रतिकूलता। तथा (३) मनुष्यके अपने मनकी स्वाधीनता और पराधीनता। मुख्यतः अिन्ही तीन बातोंमें मनुष्यके सुख-दुःखके कारण मिलते हैं। निसर्ग, सृष्टि और पंच महाभूतोंके गुणधर्म जानकर तथा अनुकी अनुकूलतासे लाभ अुठाकर प्रतिकूलतासे अपने रक्षणके अुपाय मनुष्य खोज लेता है। सरदी, गरमी, हवा, वारिश आदि अुपद्रवोंसे बचनेके लिये पहले मनुष्य गुफाओंका आश्रय लेता था और बल्कलका अुपयोग करता था। किंतु बड़े हुअे तथा बढनेवाले ज्ञानके कारण वह घर बनाकर अुपरोक्त कठिनाओंसे बाहर निकल गया है और अधिक सुख-सुविधासे रहने लगा है। चाहे जमी भीषण बरसातमें भी वह मोटर, रेल, जहाज और वायुयानोंकी सहायतामें मैकडो मीलकी यात्रा कर सकता है। अिस प्रकार अपने ज्ञानसे पंच महाभूतोंकी अनुकूलता प्राप्त करके वह प्रतिकूलतासे, सृष्टिके प्रकोपमें अपने आपको बचाता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप जैसी प्रलय-शक्तियोंमें बचनेका अुपाय भी वह कुछ अशोमें ढूढ सका है। अिस प्रकार दुःख-निवृत्तिके साथ ही साथ सुखके विभिन्न प्रकार और अुसके साधन अुसने निर्माण किये हैं। और अनुमें से प्राप्त होनेवाले सुखोंको शाश्वत बनाने या अधिक समय तक टिकानेके मनुष्यके प्रयत्न चल रहे हैं। अन्न और फलोंसे बने खाद्य तथा पेय पदार्थ अधिक समय तक अुपभोग्य बने रहे अिसके प्रयोग भी हो रहे हैं। मनुष्यके रूप, रंग और शब्द नश्वर हैं। शब्द तो हवामें तुरत विलीन हो जाते हैं। लेकिन जिन सबको शाश्वत, चिरतन बनानेके लिये मानवका प्रयत्न चल रहा है। अिसीलिये कैमरा, ग्रामोफोन, रेडियो, सिनेमा जैसी कलाओंका अुसने निर्माण किया है। जिन कलाओंकी शोध यदि दो-तीन हजार वर्ष पूर्व हुअी होती, तो गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान पुण्य-पुरुषोंके जीवन-चरित्र आज हम प्रत्यक्ष देख पाते। गौतम बुद्ध, महावीर, शकरा-

चार्य, ईसा, मुहम्मद, ज्ञानेश्वर, कबीर, नानक, नुकाराम और रामदान आदिके प्रवचन और सवाद हम आज भी मृन मके होते। अगोक, हर्ष-वर्धन, प्रताप और शिवाजी आदि प्रनापी विभूतियोंके कार्य आज प्रत्यक्ष हो रहे हो, अिस तरह हम अुन्हे देख सके हंते। मानव मर्त्य है। अुसकी प्रवृत्तिया, हावभाव और शब्द क्षणभंगुर हं। फिर भी अुन्हे भिन्न-भिन्न प्रकारसे अमर तथा चिरतन बनानेका प्रयत्न मनुष्य कर रहा है। अपने अनुकूल मृष्टिके धर्मोंको अपनी आवश्यकताके अनुसार जाग्रत करके और बढाकर अुनका अपने मुखके लिये अुपयोग करनेका मनुष्य निरतर प्रयत्न करता है और साथ ही प्रतिकूल गुणधर्मोंको दूर करनेकी कोशिश भी वह करता है। और अुन प्रयत्नोंसे बढती हुअी विध्वंसक शक्तिका भी वह सुखकी चिरतनताके लिये ही अुपयोग करता है।

दूसरे प्रकारके प्रयत्नोंका हेतु है मनुष्यों तथा दूसरे प्राणियोंकी अनुकूलता प्राप्त करके प्रतिकूलताको दूर करना। अिसी प्रयत्नमे से अपनेको सुखी बनानेवाले मनुष्यों तथा प्राणियोंके पालन, पोषण, सवर्धन और रक्षणके और हिस्र प्राणियोंके तथा अुसके मुखका नाश करनेवाले और अुसे दु ख पहुचानेवाले मनुष्योंके सहारके तरीके निकले हैं। अिन्ही प्रयत्नोंसे अुसे मालूम हुआ कि अेकाकी रहनेकी अपेक्षा सघ या समूह बनाकर रहनेमे अधिक सुरक्षितता, अधिक निर्भयता और अधिक सुखानुभव है। अिसी अवस्थामे मनुष्यके मनमे दात्सल्य, प्रेम, कृतज्ञता और अुदारताके भाव जाग्रत हुअे। अिसी प्रयत्नमे से अुसे सघशक्ति बढानेकी कल्पना सूझी। और अिसीमे से आगे चलकर कुटुब, जाति, ग्राम, प्रांत, देश, राष्ट्र आदि अेकसे अेक अधिक तथा व्यापक और बलवान संस्थाअे मानव-सृष्टिमे निर्माण हुअी। व्यापकताके प्रमाणमे मनुष्यमे अधिक प्रेम, धैर्य, शौर्य, साहस आदि भव्य भावनाअे पैदा होती गयी। अिन भावना-ओकी पराकाष्ठा अिस विचारमे प्रकट हुअी कि जिन्हे आत्मीय माना हो अुनके लिये प्राणार्पण करके भी अुनका भरण, पोषण, वर्धन तथा रक्षण करना चाहिये। अपनेपनकी मूल सकुचित वृत्तिमे सघशक्तिके सामर्थ्यका जो अनुभव हुआ अुसके कारण ये भावनाअे जाग्रत हुअी। भाव-जागृति और अुसकी वृद्धिसे व्यापकता बढती गयी और व्यापकताकी वृद्धिके

साथ भावनाओंकी भी वृद्धि हुई। जिस प्रकारके अन्योन्य-संबंधके कारण मानव-जाति आज अतनी विशाल बनी है। छोटी छोटी कुटुंब-संस्थाओंसे आगे चलकर विशाल कुटुंब निर्माण हुये। अनेक कुटुंब मिलकर जाति बनी, जातियां मिलकर ग्राम बना — जिस क्रमसे अेकसे अेक अधिक व्यापक और समर्थ समाजरूपी संस्थाएं बनती गयीं। अिन सबका मिलकर कभी प्रातके रक्षण या अभिमानके निमित्तसे तो कभी देशके, कभी भापाके और कभी धर्मके रक्षण या अभिमानके निमित्तसे महान मानव-समाज बनता आया है। अैसी प्रत्येक घटनाके समय अपने माने हुये मर्यादित समाजके पालन, पोषण और रक्षणके लिये मनुष्य प्रेम, स्वार्थत्याग और अुदारता दिखाता आया है, और जिसे पराया माना अुस मानव-समूह तथा समाजके साथ अपनी सारी अुग्र और विनाशक वृत्तियों तथा शक्तियोंका प्रयोग करके वह झगडता आया है। जिस तरहके 'अपने-पराये' के भेदके कारण कुटुंबसे लगाकर राष्ट्र या महाद्वीप तक फैलनेवाले मित्र या शत्रुभाव पैदा हुये हैं। जिससे से कुटुंबसे आरंभ करके राष्ट्र तथा महाद्वीप तक अलग अलग व्यापक स्वरूपके सम्प्रदाय तथा धर्म निर्माण हुये हैं। संप्रदाय या धर्मकी अुत्पत्ति पहले-पहल भले ही परलोकके सुख या कल्याणके हेतुसे हुई हो, फिर भी अुस संप्रदाय या धर्मके माननेवालोंकी दृष्टि प्रथम अिहलोकके दुःखोंसे मुक्ति, सुखकी प्राप्ति तथा सुखकी वृद्धि पर ही रहती है। यह हेतु सिद्ध हो जिसके लिये प्रत्येक धर्म-संस्थापक या संप्रदाय-प्रवर्तकने सगठन पर बहुत जोर दिया है। केवल परलोकके कल्याणके लिये सगठन या अधिक जनसंख्याकी कभी भी जरूरत नहीं होती। अिन बातों पर विचार करनेसे मालूम होता है कि किसी भी संस्थाके लिये, फिर वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, लोकशक्तिकी और अुसके लिये सगठनकी आवश्यकता होती है। अिहलोकमें, जिसी जीवनमें दुःख-निवृत्ति और सुखप्राप्ति हो तथा स्थिरता और शाश्वतता सिद्ध हो — मानवकी अिन मुख्य स्वभावसिद्ध अिच्छाओंसे ही कुटुंबसे लेकर सपूर्ण मानव-जातिके अैक्य तककी कल्पनाये तथा भावनाएं निर्माण हुई हैं। मनुष्योंमें ज्यो ज्यो परस्पर प्रतिकूल भावोंका नाश होगा और अनुकूल भाव बढ़ते जावेगे, त्यो त्यो आपसमें अेकता प्राप्ति होगी।

हमारे सुख-दुःखके कारणोमे अेक-दूसरेकी अनुकूलता और प्रतिकूलता अेक महत्त्वपूर्ण कारण है। अनुकूलताको बढ़ाना और प्रतिकूलताको मिटाना हमारा कर्तव्य है। जिसलिअे जिस विषयमे हमे विवेकपूर्वक और सावधानीके साथ प्रयत्नशील रहना चाहिये।

सुख-दुःखके कारणोमे से तीसरा कारण अपने मनकी स्वाधीनता और पराधीनता है। मनुष्यके सुख-दुःखके लिअे जिस तरह निसर्गकी, मानव-समाजकी तथा दूसरे प्राणियोकी अनुकूलता और प्रतिकूलता कारणभूत है, अुसी तरह अपने मनकी स्वाधीनता तथा पराधीनता भी कभी वार कारणभूत होती है। पहले दो प्रकारके कारण बाह्य कारण है। लेकिन मनुष्यका मन और अुसका शरीर ये अुसके निकटवर्ती और अतर्गत कारण है। मनकी स्वाधीनताके साथ ही शरीरकी स्वाधीनता भी मनुष्यको प्राप्त करनी चाहिये। बाह्य वस्तुअे अुसके अनुकूल हों या न हो, लेकिन अुसका शरीर और मन तो अुसके अनुकूल होने ही चाहिये। अुसके बिना दुःखकी निवृत्ति और सुखकी प्राप्ति सभव नहीं है। मनुष्य बाह्य प्रतिकूलताअे टाले और अनुकूलताअे प्राप्त करे, तो भी अुसके प्रयत्नमें यदि अुसका शरीर और मन साथ न दे, तो अुन प्रयत्नसे कोअी लाभ नहीं होगा।

मनुष्यके कान, नाक, जिह्वा, आखे और त्वचा ये ज्ञानेन्द्रिया तथा दूसरी कर्मेन्द्रिया शुद्ध और कार्यक्षम न हो, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधके सुखदायक प्रकारोका अुसे ज्ञान न हो सकेगा। अुसी तरह किसी भी सुख-दुःखकी प्रतीति जिस मनके द्वारा होती है वह मन ही यदि शुद्ध न हो, तो केवल बाह्य साधनो और वस्तुओसे मनुष्य सुखी नहीं बन सकेगा। यह सब जानकर मनुष्यको अपने सुख-दुःखके सच्चे कारणोका पता लगाना चाहिये। मनुष्यके अहकार या अविवेकके कारण अुसे लगता है कि अुसके किसी भी दुःखके लिअे अुसका अयोग्य शरीर या अशुद्ध मन अथवा दोष कारण नहीं है, बल्कि दूसरे ही कोअी कारण है। अहकारके कारण शरीरकी अपात्रता, बुद्धिकी मंदता, मनकी मलिनता और अपने दोष मनुष्यके ध्यानमे नहीं आते। कदाचित् कोअी ये बाते अुसके ध्यानमे लानेका प्रयत्न करे तो भी मनुष्य अुन्हे स्वयं अपने दोष

न नमझकर अपने भाग्यको — अपने पूर्वजन्मके कर्मोंको — दोष देता है और बिममे छूटनेका प्रयत्न करता है। चाहे जो हो, आजका 'मै' जिन दुःखका कारण नहीं हूँ, कदाचित् पूर्वजन्मका 'मै' जिसका कारण होगा — जितनी बात वह लाचारीसे स्वीकार करता है। लेकिन सुखोंके लिये केवल उसका अपना पुरुषार्थ और उसके अनेक सद्गुण ही सब तरहसे कारणभूत हैं, असा वह अहकारके कारण दृढतासे मानता है। अहकारके कारण मनुष्यकी मदसद्का विवेक करनेवाली बुद्धि निष्पक्ष नहीं रह सकती। उसमें मनुलन नहीं रहता। सत्य पर वह टिक नहीं सकता।

लेकिन मनको स्वाधीन रखनेमें उसके मार्गमें ये महान दोष बाधक है, यह बात मनुष्यके ध्यानमें आनी चाहिये। जिसलिये पहले भुमें अपने दोषोंका शोधन करना सीखना चाहिये। कोभी भी अप्रिय घटना घटे तो उसके सही कारणोंको ढूढनेकी आदत मनुष्यको डालनी चाहिये और जिस प्रयत्नमें उसे प्रथम अपनेसे — अपनी ओरसे कारणोंको ढूढनेकी शुरुआत करनी चाहिये। जिस प्रयत्नमें अपने खुदके प्रति न्याय-निष्ठुर हुअे बिना यह बात नहीं सध सकेगी। हम सबकी दृष्टि अधिकतर बहिर्मुख होनेके कारण जिस मामलेमें हमारी ओरसे हमेशा भूले होती है। जिस बातको ध्यानमें रखकर मनुष्यको सदा अतर्मुख बनना चाहिये और अपनी ओरसे होनेवाली क्रियाओ तथा विचारोंको जाचनेकी आदत डालनी चाहिये। अतर्मुखता दर्पणके समान है। मनुष्य कितना ही ज्ञानी और होशियार हो, फिर भी अपने मुख पर क्या लगा हे जिसे वह देख नहीं पाता। लेकिन दर्पणमें देखकर अेक मूर्ख मनुष्य भी अपने विषयमें जान सकता है। सुख-दुःखके सच्चे कारणोंको ही मनुष्य न समझे, तो उस विषयमें वह सदा विपरीत दिशामे ही प्रयत्न करता रहेगा। दर-असल मनुष्यकी ओरसे कुछ बातोंमें अब तक विरुद्ध दिशामे ही प्रयत्न होता रहा है। इसीलिये जिन प्रयत्नोंमें अपने मनकी स्वाधीनताका महत्त्व मनुष्यके ध्यानमें आना चाहिये। उसे अपनी निश्चित की हुअी सुख-दुःखकी व्याख्याको भी अच्छी तरह जाचना चाहिये। हमारी वास्त-विक जरूरते और अभिलाषाअे क्या है, जिसकी जाच मनुष्यको करनी

चाहिये। अपनी आवश्यकताओं और अपनी विच्छा, वासना, आशा और तृष्णाके बीचका भेद अुसके ध्यानमें आना चाहिये। हम जिन्हें दुःख समझते हैं अुनके साथ दरअसल दुःखका कोथी संवध न होने पर भी अपनी सुखभोगकी जीवन-पद्धतिके कारण तथा आरामका जीवन वितानेकी आदतके कारण कुछ सुविधाओंके अभावको ही तो हम दुःख नहीं समझते, यह शोधन हमें करना चाहिये। सुखकी जाच करते समय वह मुख है या स्वच्छदता है, सुखभोगकी जीवन-पद्धतिमें सदाचार कितना है और दुराचार कितना है, अिन सब बातोंकी जाच करनेकी कला अुमें सीखनी चाहिये। मनकी स्वाधीनता विवेक और सयमका आश्रय लिये बगैर नहीं सधेगी। सयमके अभावमें जो दुःख हमें सहने पडते हैं अुन दुःखोंको असे सयमसे टालना आना चाहिये। शरीर, बुद्धि और मनकी शक्तिया तथा पावित्र्यका नाश करनेवाले सुखोंको स्वच्छन्दता समझकर अुनके त्यागसे ही सच्चे सुखकी प्राप्ति होगी, यह मनुष्यको ध्यानमें रखना चाहिये। तभी मनकी स्वाधीनताका महत्त्व वह समझेगा और अुस मार्गसे सुख-दुःखके लिये प्रयत्न करता रहेगा।

दुःख-निवृत्ति और सुखप्राप्तिके प्रयत्नमें आज हम निसर्गकी सारी प्रतिकूलताओंको दूर करके अनुकूलताअे साधनेके पीछे लगे हुअे हैं। मनुष्य तथा अन्य प्राणियोंकी ओरसे पैदा होनेवाली प्रतिकूलताअे दूर करके अनुकूलताअे प्राप्त करनेके प्रयत्नमें हमने कुटुंबसे लगाकर सपूर्ण मानव-जातिका समावेश हो सके अैसी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सस्थाअे निर्माण की है। अिस प्रयत्नमें मनुष्यको कुछ अगमें सयम, त्याग, सदाचार, प्रेम आदिकी अुपासना करनी पड़ी है और करनी पडती है। और अिसीलिये वह मनकी स्वाधीनता कुछ अग तक साध सका है। क्योकि अुतनी स्वाधीनता साधे विना समाज अेकत्र नहीं होगा और अुसका व्यवहार कभी चल नहीं सकेगा। लेकिन अुतनी स्वाधीनता सिद्ध करनेसे मेरा जीवन-विषयक कर्तव्य पूर्ण हो गया, अैसा मनुष्य न समझे। केवल तात्कालिक दुःख-निवृत्ति और सुखप्राप्ति मानव-जीवनका हेतु नहीं है। किंतु अुससे भी अधिक श्रेष्ठ और अुदात्त हेतुके लिये हमारा जन्म हुआ है। जितने अशमें हम मनकी स्वाधीनता साध सकेगे,

अतः ही अगमों हम सहज प्रसन्नता प्राप्त कर सकेंगे, मानवताके मार्गमें हम अतः ही आगे बढ़ेंगे और अन्नत ही मकेगे। मनकी स्वाधीनता साधनेमें यह अदृश्य होना चाहिये। बाह्य मृगके लोभ या दुःखके भयसे प्राप्त होनेवाली मनकी स्वाधीनता हमारा स्वभाव नहीं बन सकती। क्योंकि बाह्य वस्तुके प्रलोभन या दवावसे लाचार होकर उसे प्राप्त करनेका हम प्रयत्न करते हैं। अिम कारणसे, मयम, प्रेम और त्याग हमारा स्वभाव नहीं बन सकता। और वंसा हमारा स्वभाव बने बिना हम मानवता सिद्ध नहीं कर सकेंगे। मानवता सिद्ध करना हमारे जीवनका मुख्य अदृश्य होना चाहिये। दुःख-निवृत्ति और सुखप्राप्तिकी अिच्छा तो सभी प्राणियोंमें होती है। मनुष्यमें भी केवल अतनी ही अिच्छा ही और जीवनभर अुमीके लिये वह परिश्रम करता रहे, तो अुससे मनुष्यका मूल्य नहीं बढ़ता। दुःख-निवृत्ति और सुखप्राप्तिके प्रयत्नके साथ साथ मानव-संस्कृतिका विकास साथते रहना मनुष्य-जीवनकी दृष्टिसे मुख्य और महत्त्वकी बात है। यह विकास किस हद तक सिद्ध हुआ है अिस पर मानवके मूल्यका आधार है। यह विकास साधनेके लिये मनुष्यको कभी स्वेच्छासे दुःखका स्वीकार करना पड़ेगा, तो कभी न्याय्य तथा अुचित्त मृगका भी त्याग करना पड़ेगा। अैसे समय सहन करने पड़ते दुःखको और सुखके त्यागको दुःख न मानकर मानवताकी साधना ही मानना योग्य होगा। अुस, दुःख और त्यागमें कष्ट सहन करने पड़े-तो भी अुममें लाचारी या दीनताका भाव नहीं होगा, परंतु गौरव और धन्यताका ही भाव होगा।

मनुष्यके सुख-दुःखके कारणोंके तीनो प्रकारोंमें मनकी स्वाधीनताका वडा महत्त्व है। यह ध्यानमें रखकर दुःख-निवृत्ति और सुखप्राप्तिके प्रयत्नोंमें हमें अिस स्वाधीनता पर अधिक जोर देना चाहिये। अन्य दो प्रकारोंमें मनुष्यने जो सफलता प्राप्त की है, अुमके लिये वह धन्यताका पात्र होने पर भी अुस धन्यताके अुत्साहमें वह मानवताकी प्राप्तिके लिये विशेष आवश्यक मनकी स्वाधीनताको न भूले — यही मेरी नम्र सूचना है।

मानसिक नीरोगता

जैसे शारीरिक सौंदर्यकी दृष्टिसे आरोग्य महत्त्वपूर्ण विषय है, वैसे ही मानवताकी दृष्टिसे मानसिक नीरोगता महत्त्वपूर्ण विषय होनेके कारण अुसे ही प्रधानता देना अुचित है। जैसे शरीरका वजन या मोटापा शारीरिक आरोग्यका आधार नहीं है, वैसे ही धन, सत्ता, विद्या, कला या प्रतिष्ठा मानसिक आरोग्यके आधार नहीं है। बालक बडोकी अपेक्षा अुमरमें छोटा होता है और अुसकी शक्ति बडोसे कम होती है तो भी वह नीरोग होता है, और सम्भव है बड़े अधिक शक्तिवाले होने पर भी नीरोग न हो। अिसी तरह जिनका मानसिक स्वास्थ्य अुत्तम हो, अुनका मन धन, विद्वत्ता, बल, प्रतिष्ठा जैसी कोअी विग्रेपता न होने पर भी निर्मल होगा। निर्मल मनमे बसनेवाली दया, क्षमा और शांति अुनके पास होगी। अिसलिये धनादि न होने पर भी अुनके पास मानवता होगी, मानसिक स्वास्थ्य होगा, और जिनके पास धनादि है, सम्भव है अुनके पास मानसिक स्वास्थ्य न भी हो।

परमात्माने हमे सकल्प-शक्ति दी है। यह अुसकी हम पर महान कृपा है। अुस शक्तिसे हम कअी महान संकल्प करते हैं और पूरे भी कर सकते हैं। चाहे तो हम धनी, सामर्थ्यवान, विद्वान, कलाकार तथा विज्ञान-गास्त्री बन सकते हैं और चाहे तो सज्जन बनकर मानवता भी सिद्ध कर सकते हैं। अिस प्रकारकी शक्ति भगवानने हमें दी है। यह शक्ति हम सबमे सुप्तावस्थामे वास करती है। दृढ सकल्पसे यह शक्ति जाग्रत की जा सकती है। दृढ सकल्प और दृढ प्रयत्नसे मनुष्य मनचाही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। धनके पीछे लगनेवाले लोग अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। विद्याके पीछे लगनेवाले विद्वान हो सकते हैं। बलके अुपासक बलवान हो सकते हैं। अिसी तरह मानवता-प्राप्तिकी अिच्छा रखनेवाले भी अपने प्रयत्नमे सफल होते हैं। सकल्पके अनुसार सिद्धि प्राप्त

करनेके लिये पुरुषार्थ जरूरी होता है। कोअी भी सिद्धि पुरुषार्थके विना प्राप्त नहीं होती। गीताके १६ वे अध्यायमें देवी और आमुरी सपत्तिके लक्षण बताये गये हैं। आमुरी सपत्ति प्राप्त करनेके लिये भी पुरुषार्थकी आवश्यकता है। मानवता केवल पुरुषार्थ पर अवलंबित नहीं है। अुसकी प्राप्तिके लिये मानसिक नीरोगता यानी पवित्रताकी आवश्यकता है। जिसलिये मानवताकी दृष्टिमें मानसिक नीरोगताका बहुत बडा महत्त्व है। अुसकी प्राप्तिके लिये जीवन-मवधी हमारे सकल्पमें पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक है।

मनुष्य-स्वभाव कुदरती तौर पर कहिये या परपराके कारण कहिये भोगामक्त होनेके कारण अुसकी चित्तवृत्तिका प्रवाह भोगोकी ओर होता है। जिसलिये धन, विद्या और कलाकी ओर मनुष्यका मन सहज रूपसे आकर्षित होता रहता है। मनुष्य समझता है कि अुनकी प्राप्तिमें सुख मिलता है और अुसीकी प्राप्तिका वह सदा प्रयत्न करता रहता है। जैसे प्रयत्नमें सिद्धि प्राप्त करना अुसे कभी असंभव नहीं लगता। आज विज्ञानकी प्रगति इसी कारणसे हुअी है। मनुष्यकी अुस ओर सहज प्रवृत्ति ही अुसका मूल कारण है। जिस प्रयत्नमें वह असाधारण पुरुषार्थ करता है, लेकिन मानसिक अुन्नतिके लिये मनुष्य अभी तक अितना प्रयत्नशील नहीं हो सका है। अुस ओर अुसके पुरुषार्थमें अितनी वृद्धि नहीं हो पाअी है। जिसलिये मानसिक अुन्नतिकी वात अुसे असंभव लगती है। लेकिन मनुष्य अपनी सकल्प-शक्तिका अुपयोग अुस दिशामे करके योग्य प्रयत्न करता रहे, तो मानसिक आरोग्य साधकर मानवताकी वृद्धि कर सकता है। अपनी सुप्त शक्तिको जिस हेतुसे मनुष्यको जाग्रत करना चाहिये। अपनी भोगासक्त वृत्तियोंको पहचान कर अुसे पहलेसे ही सावधानीपूर्वक पवित्र और अुच्च सकल्प धारण करना चाहिये। दृढ निश्चय, सयम और पवित्रता पर श्रद्धा, सत्य और मद्गुणों पर निष्ठा तथा परमात्मा और मानवता पर विश्वास — जिन सबकी महायतासे अपने सकल्पमें बल पैदा करना चाहिये। जिस प्रकारके सतत प्रयत्नमें अुसकी सकल्प-शक्तिमें वृद्धि होगी और वह सत्कर्मके रूपमें प्रकट होती रहेगी। यह प्रकटीकरण अुसके अपने तथा दूसरोके जीवनमें

सुख और शांति पैदा करेगा। मानव-जीवन इस सिद्धिके लिये है। कोओ भी दूसरी सिद्धि इससे अधिक मूल्य नहीं रखती। इसीके लिये मानसिक स्वास्थ्यकी जरूरत है।

शरीरके लिये जैसे शारीरिक स्वास्थ्यकी आवश्यकता है, वैसे मानवताकी दृष्टिसे मानसिक स्वास्थ्यकी जरूरत है। इस स्वास्थ्यके बिना धन, विद्या, सामर्थ्य जैसी कोओ भी विशेषता मनुष्य या मानव-जातिका कल्याण नहीं कर सकती। मानसिक स्वास्थ्यके बिना दूसरी किसी भी विशेषताका सदुपयोग नहीं हो सकता। जो विशेषता मानवताका हास करती है, उससे मानव-जातिका कल्याण होना असंभव है। इसलिये मानवताका विकास करनेवाली विशेषताको हमें महत्त्व देना चाहिये। उसके लिये सतत प्रयत्नशील रहकर हमें पुरुषार्थी बनना चाहिये। इसे सिद्ध करनेके लिये हमें पहलेसे ही जीवन-सवधी अच्च आदर्श धारण करना चाहिये। आसुरी संपत्तिके पीछे न लगकर सज्जनताके — मानवताके मार्गसे चलनेका हमारा निश्चय होना चाहिये और आदर्श कल्पनाओका व्यवस्थित नकशा या योजना हमारे चित्तमें सदा रहनी चाहिये। घर बनानेका निश्चय करने पर पहले उसका कल्पना-चित्र हमारे चित्तमें तैयार होता है और बादमें वह चित्र कागजो पर अतरता है। घर पूरा होने तक उसके बारेमें बढ़नेवाले ज्ञानसे मूल कल्पनामें अिष्ट परिवर्तन होता है; पहलेके नकशेमें भी फर्क होता है और अन्तमें अत्तम सुविधाओंवाला घर तैयार हो जाता है। चित्र तैयार करनेवाले चित्रकारको या मूर्ति बनानेवाले शिल्पकारको भी अपने चित्तमें अपने अपने साध्यका कल्पना-चित्र खीचना पडता है, अितना ही नहीं, धनके पीछे पड़कर धनवान बननेके अिच्छुक, बलकी अुपासना करके बलवान बननेका प्रयत्न करनेवाले या कोओ भी विशेषता प्राप्त करनेकी अिच्छा रखनेवाले प्रत्येक मनुष्यको अपने अिष्ट विषयका और अपनी विशेषताका चिन्तन करना होता है। इस चिन्तनसे ही उस विशेषता या अिष्ट वस्तुका नकशा चित्तमें तैयार होता है। अपने-अपने आदर्शके अनुसार हर व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है और सफलता प्राप्त करता है। मानवताका आदर्श जिसने दृढ़तासे स्वीकार किया हो, उसे भी इसी प्रकार सदा चितनशील

तथा प्रयत्नशील रहना होता है। तभी अन्तमे अुस प्रकारके आचरणसे मनुष्यको सफलता मिलती हं।

अिस प्रकार अिस मार्गमें सफल होनेके लिये मानसिक नीरोगताकी अत्यन्त आवश्यकता है। मनकी निर्मलता और सद्गुणयुक्त पुरुषार्थ ये मानसिक स्वास्थ्यके लक्षण हैं। मनकी नीरोग अवस्थामें ही मानसिक पावित्र्य बढता है, जीवनके सारे व्यवहारोमे शुद्धि आती है। अिसी अवस्थामे मनुष्यमे प्राणीमात्रके प्रति प्रेम, नि स्वार्थता, क्षमा और शांति रह सकती है। अिसी अवस्थामें मनुष्य निरहकारी रह सकता है। करुणा अुसका सहज स्वभाव बनती है। निर्वैरता अिसी अवस्थामे सधती है। अपना और मानव-जातिका कल्याण करनेका सामर्थ्य मनुष्यको अिसी अवस्थामे प्राप्त होता है। कुल मिलाकर मनुष्य अिसी अवस्थामे मानव-धर्मके अनुसार आचरण कर सकता है। प्रयत्न करने पर अपनी अिच्छा और मकल्पके अनुसार सिद्धि प्राप्त करनेकी शक्ति परमात्माने हमें दी है। अुसका अुपयोग मनुष्यको अिस अवस्थाके लिये करना चाहिये। परमात्मासे प्राप्त अिस भेटका अुपयोग मानसिक स्वास्थ्य साधकर मानवताकी सिद्धिके लिये ही करना कल्याणप्रद होगा।

भक्तिका शुद्ध स्वरूप

आज केवल अपनी ही अुन्नतिका विचार करनेसे काम नहीं चलेगा । अपने विषयमे विचार करते समय हमे समाजका भी विचार करना चाहिये और वही हमारा धर्म है । हममे लव्हे अरसेसे अध्यात्ममे सामूहिक सामूहिक हितकी दृष्टिसे विचार करनेकी पद्धति नहीं भावनाओंका अभाव रही । अिस कारणसे जिन राष्ट्रीय और मानव-जातिके कल्याण-संबंधी भावनाओकी अत्यत आवश्यकता है, उनकी जड़ अब तक हमारे चित्तमे जम नहीं सकी है । अुसका कारण यह है कि जीवनके किसी भी क्षेत्रमे अपने और केवल अपने ही कल्याणका विचार करनेकी शिक्षा हमे मिली है । वही हमारा स्वभाव बन गया है । चाहे व्यवहार हो या हमारा माना हुआ परमार्थ हो, 'ससारमे कोअी किसीका नहीं', 'ससारमे हम अकेले आये है और अकेले ही जावेगे' अिसीको सर्वोत्तम सूत्र मानकर अुसे हम अपने जीवनका हेतु समझते है और अुसके अनुसार व्यवहार करते है । दुनियादारीमे हो तो धन, वैभव, सत्ता या सामर्थ्य प्राप्त कर स्वार्थ-साधन करते है और अगर परमार्थकी ओर मुडते है तो अीश्वर-प्राप्ति, आत्म-प्राप्ति या मोक्षके पीछे केवल अपने ही श्रेयकी अिच्छासे लगते है । सासारिक व्यवहार हो या परमार्थ, दूसरोका विचार करनेके सस्कार न पड़े होनेके कारण सामाजिक या राष्ट्रीय कार्य करनेके विषयमे हमारे श्रेष्ठ पुरुष हमे बार बार आग्रहपूर्वक कहते रहते है । फिर भी अुस ओर हमारा मन नहीं झुकता । हमारे तत्त्वज्ञान, भक्ति, योग आदि मानवीय अुन्नतिके मार्गोमे भी व्यक्तिगत कल्याणकी कल्पना ही दिखायी देती है । ससारके प्रति आसवित होनेके कालमे अुसके परिणाम हमारे परिवारवालोको कितने भुगतने पड़ते है, अिसका हम विचार ही नहीं करते । यदि किसी कारणसे हममे भय, अीश्वर-प्राप्तिके आनदकी अभिलाषा, वैराग्य या भक्ति पैदा हो, तो अुन भावनाओका शमन करनेके लिये जब हम ससारका त्याग करते है, तब बाल-वच्चोकी क्या दशा

होगी जिसका विचार भी हमारे मनमें कभी नहीं आता, वल्कि जिस प्रकारके वैराग्यमें घन्यता मानी जाती है। जिन सब बातोंसे यह दिखायी देता है कि हम अपनी वृत्तियोंके गुलाम हैं, और हमारी अच्छी-बुरी वृत्तियों तथा हमारे भले-बुरे कृत्योंका दूसरो पर — समाज पर — क्या असर होता है, उसका हम विचार ही नहीं करते। विवेकपूर्वक काम करनेकी हमारी आदत ही नहीं है। सामूहिक हिताहितका विचार हमारे जीवनमें दिखायी नहीं देता। कर्तव्य, जिम्मेदारी, दूसरोके सुखके लिये आवश्यक अुदात्तता और अुदारता — जिन भावनाओंका मानो हमें पता ही नहीं है। वैसे लगता है कि जिन भावनाओंका हमारे अध्यात्ममें कोयी महत्त्व ही नहीं है।

हमारी वैसे स्थिति अनेक वर्षोंसे चली आ रही है। श्रीश्वर-भक्तिकी कल्पनामें भी हम अपनी वृत्तियोंको सतोष देकर केवल भाव-तृप्तिके आनन्दके पीछे लगे रहते हैं। जिन भाव-नवधा भक्ति — तृप्तिके प्रकारोंको हम नवधा भक्ति कहते हैं। किंतु भावतृप्तिके प्रकार हमने कभी जिस बातकी जाच नहीं की, शोध नहीं की कि केवल भावतृप्तिके पीछे लगनेसे मानवताकी पूर्णता किस प्रकार हो सकती है? हमने मान लिया है कि मनुष्यकी अमुक शक्तियोंको सकुचित बनाकर अथवा उन्हें लगभग नष्ट करके केवल श्रीश्वर-भक्तिकी कल्पनामें ही मनको किमी तरह चिपकाये रखनेका प्रयत्न करते करते अन्तमें अुसीमें मनको लीन रखना अथवा कुछ समय तक तन्मयता साधना पुरुषार्थकी पराकाष्ठा है, चित्तकी अुच्च अवस्था है और वही मानव-जन्मका साध्य है। वैसे ही स्थिति पर अनेक काव्य रचकर और अनेक ग्रंथ लिखकर उसका महत्त्व बढाया गया है। जिन कल्पनाके साथ तन्मयता सधे, कुछ समयके लिये चित्तका व्यापार बढ हो जाय और जिस प्रकार अपनी कल्पनाके साथ अेकरूप हो जाय तो हम जन्म-मरणके चक्रसे छुटकारा पा सकते हैं — वैसे श्रद्धा हम रखते आये हैं और अुसे दृढ करते रहते हैं। जिन मान्यताके कारण भक्तिके द्वारा हमारा योग्य विकास नहीं हो पाया है। परमेश्वरके चरणोंमें परिपूर्ण समर्पण ही भक्तिकी परिसीमा ही, तो श्रीश्वर-भक्तिकी कल्पनाके साथ तद्रूप बननेसे

या कल्पित आकारका भास होनेसे वह परिसीमा हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? अिस कल्पना, भावना, चित्तकी अवस्था, भूमिका, अनुभव — अिन सबकी हम जाच नहीं करते। मानव-जीवन, अुसका व्यवहार, कर्तव्य, अुसके लिये आवश्यक-पात्रता, सद्भावना, सद्गुण, पुरुषार्थ, मनका विकास, समाज, हमारी भावी सन्तान, अुनका कल्याण आदि बातोंके साथ सर्वोत्तम मानी हुअी अिस स्थितिका मेल बैठानेका हम कभी प्रयत्न ही नहीं करते। अपनी कल्पनामे, भावनामे, लीन होना और अपनी तथा अपने निकटके जगतकी वास्तविक स्थितिका किसी भी अुपायसे विस्मरण करना — अिसे ही हमने जीवनका ध्येय मान लिया है।

नवधा भक्ति अति प्राचीन कालसे हमारे यहा चली आ रही है, अैसी हमारी मान्यता है। अिसका प्रारम्भ कहा और कब हुआ यह बताना कठिन है। फिर भी अितना तो हम समझ सकते हैं कि मूर्तिपूजा शुरू होनेसे पहले भक्तिके वर्तमान स्वरूप नहीं रहे होंगे। निर्गुणको सगुण, सगुणको निर्गुण, निराकारको साकार और साकारको निराकार — अिस प्रकार चाहे जब और चाहे जिस तरह सुविधाके अनुसार अीश्वरको बना देना हमारे तत्त्वज्ञान और भक्तिमार्गके स्वाभाविक प्रकार है। अीश्वरको

आराधना, भक्ति द्वारा परमेश्वरमे तल्लीनता और अुसके दर्शनकी अभिलाषा साकार मानकर भी अर्थात् अीश्वरसे जन्म लिवाकर, अुसे आकारयुक्त बनाकर भी हमें सतोष नहीं हो सका, तो हमने अुसकी मूर्ति बनाअी। अुसमे अीश्वरका अधिष्ठान माना। मंत्रसे विधिपूर्वक अुस मूर्तिकी प्रतिष्ठापना करके अुसमे अीश्वरकी शक्ति, मंत्रका बल आदिकी कल्पना करके हमने अुसकी आराधना की। प्रत्येक मूर्तिको कोअी पूज्य नहीं मानता, लेकिन अुस मूर्तिकी स्थापना होने पर अुसमे देवत्व आ जाता है, अैसा हम मानते हैं। वैदिक मंत्र और विधि-सबधी हमारी श्रद्धाका ही यह परिणाम है। कामनिकोंके मनमे अीश्वरके प्रति प्रेम नहीं होता, लेकिन अपनी कामनाके प्रति प्रेम होता है। निश्चित दिन, निश्चित तिथि और निश्चित विधिसे मूर्तिका पूजन करनेसे या तत्सबधी कुछ क्रिया करनेसे और दान आदि करनेसे अीश्वर हम पर प्रसन्न होता है और हमारी अिच्छाअे पूरी करता

है, ऐसी कामनिकोकी श्रद्धा और मान्यता होती है। जिस प्रकारकी श्रद्धासे कुछ सिद्ध न होता हो, तो भी कुछ पुरोहितोको अर्थप्राप्ति तो होती ही है। जिस प्रकारकी आराधनासे भक्तिके ये नौ प्रकार शुरू हुअे होंगे।

श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पाद-सेवनम्।

अर्चन वदन दास्य सख्यमात्म-निवेदनम्॥

कभी श्रद्धालु लोगोकी अितनेसे तृप्ति न होनेके कारण भक्तिके मधुर भक्ति जैसे दूसरे प्रकार भी निर्माण हुअे हैं। लेकिन अीश्वरके अवतार और अुसकी मूर्तिकी मान्यता न रहे, तो नौमे से भक्तिके कुछ प्रकार लुप्त हो जायेगे और अुनका आधार ही नहीं रहेगा। सासारिक लोगोको अुनके नित्य कर्मोंसे हटाकर अीश्वरकी ओर अुनका चित्त लगानेके साधनके रूपमे अिन प्रकारोका न्यूनाधिक अुपयोग तो होता ही होगा। अवतारोकी कथाअे, अुनकी अुदात्तता, भव्यता, अद्भुतता, अुनके नैतिक अुपदेश — अिन सबका समाज पर अच्छा असर होता है, अिममे सदेह नहीं। रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रथोके नैतिक तत्त्व आजकी नयी दृष्टिसे हम समाजको सिखावे, तो अुसका बहुत अच्छा असर समाज पर हो सकता है। अिन ग्रथोके मुख्य पात्रोके जैसी श्रेष्ठ विभूतिया ससारमें दूसरी किमी जगह पैदा नहीं हुयी। श्री रामचद्र और श्रीकृष्ण मानव-जातिके अितिहासकी अपूर्व विभूतिया हैं। अिसी तरह गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर स्वामी भी हमारे अितिहास-कालकी महान विभूतिया हैं। अितनी विभूतिया हमारे देशमे हो गयी, फिर भी अुनके चरित्र तथा अुपदेशोसे जो बोध हमें लेना चाहिये था वह हमने नहीं लिया। अुनकी मूर्तिमे कोयी विशेष सत्त्व है, पूजन-अर्चनसे वह जाग्रत होगा और परमेश्वर हम पर सतुष्ट होगा, जिस आगासे हम आज तक अुनकी भक्तिमे और तत्सवधी कल्पनामे ही अपनेको धन्य मानते रहे हैं।

निवृत्ति-परायण तथा निष्काम भक्तोकी क्रियाकांड पर ऐसी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन अुन्होंने भक्तिके द्वारा परमेश्वरके चित्तनमे सदा तन्मय होनेका प्रयत्न किया है। अपनी वृत्तिको अेकविध करनेका वह प्रयत्न था। अुस प्रयत्नमे ही परमेश्वरके विषयमें भिन्न भिन्न भावोकी कल्पना करके अुनका

निष्काम भक्ति

आनन्द भी अन्होने प्राप्त किया। लेकिन अिन सबके मूलमे परमेश्वर अुन्हे दर्शन दे, यही अुनका मुख्य हेतु था। किसी भी अुपायसे प्रेमपूर्ण मनसे परमेश्वरका अखड चितन करते रहें, तो वह दर्शन देता है और अुसके दर्शनसे मोक्ष प्राप्त होता है, अैसी अुनकी श्रद्धा थी। किन्तु विवेक-पूर्वक अिन सब बातोकी जाच की जाय तो अिसमे अनेक प्रकारके भ्रम दिखायी देगे। सबसे पहले जन्मकी प्राप्तिका कारण क्या है, अिसका निश्चयात्मक ज्ञान न होने पर भी मोक्षका ध्येय परपरासे मानकर हम अुसके पीछे पडे है। किसीको भी मोक्ष प्राप्त हुआ हो, अिसकी निश्चित जानकारी न होने पर भी हम अुस ध्येय पर विश्वास करते आये है। हमारे अपने तथा दूसरोके दोषोके कारण तथा चित्तशुद्धि और सद्गुणोकी हम सबमे कमी होनेके कारण ससारके दुःख निर्माण होते है। अिन दुःखोसे अूबर और त्रस्त मानसिक स्थितिमे अीश्वर-प्राप्तिके आनदकी अभिलापासे हम निवृत्ति स्वीकार करते है। अिस निवृत्तिमे चित्तको व्यवसाय चाहिये अिसके लिये अथवा अीश्वर-सवधी प्रेम बढे और अुसका अखड चितन होता रहे अिसके लिये भक्तिके अिन प्रकारोका हम आधार लेते है।

भक्तिपथमे लगे हुअे कुछ लोग प्रवृत्ति-रहित स्थितिमे समय बितानेके लिये गाजा, भाग और अफीमका अुपयोग करने लगते है; कुछ भजन-पूजनमे या गायन-वादनमे समय बिताते है। लेकिन भक्तिके गलत प्रकार सबका अुद्देश्य समय काटनेका ही होता है। अुनमे से जिनमे अीश्वर-दर्शनकी अिच्छा होती है, वे भिन्न भिन्न अुपायोसे अपने हृदयमे अीश्वरीय प्रेम जाग्रत करनेका प्रयत्न करते है। वच्चोके हृदयमे प्रेम और आनद निर्माण होते ही वे नाचने-कूदने लगते है। अुनके ये भाव हृदयमें समा न सकनेके कारण वे भिन्न भिन्न अगो द्वारा प्रकट होने लगते है। अिसके आधार पर नाचने-कूदनेसे प्रेम अुत्पन्न होगा, अैसी अुलटी मान्यता बनाकर कोअी भक्त भजन-कीर्तनमे अीश्वरके नाम पर नाचने-कूदने लगते है। समय बीतने पर वह अुनका स्वभाव वन जाता है। सब लोग अिस तरह नाचते-कूदते नही, अिसलिये नाचना या कूदना भक्तिका लक्षण माना जाने लगता है। लेकिन अिसमें भक्तिसे अधिक संस्कार और आदतका ही सवध होता है। अुसे भक्तिका

लक्षण मानना जरूरी नहीं है। अिन सब वातोंका अुद्देश्य अपनी और अपने आनपासके जगतकी वास्तविक स्थितिका प्रयत्नपूर्वक विस्मरण करना और अीश्वर-सवधी किमी भी कल्पना और भावनामें लीन होना ही रहता है। अितने प्रयत्नके बावजूद भी अीश्वर-प्राप्ति नहीं होती अँसा जिनको लगता है, वे प्रयत्नपूर्वक कृत्रिम प्रकारोंसे मनमें व्याकुलता निर्माण करनेका प्रयत्न करते हैं। अत्र और निद्राका त्याग करके तथा सरदीके मौनममें जरूरी वस्त्रोंका त्याग करके वे जान-बूझकर अपना दुःख बढ़ाने हैं और व्याकुलता पैदा करने लगते हैं। व्याकुलतामें अन्न-जल तथा निद्राका अपने-आप छूट जाना स्वाभाविक है, लेकिन नाचने-कूदनेकी तरह अिममें भी अुलटा मिद्धात मानकर अन्न-जलके त्यागमें वे हृदयमें अीश्वरीय प्रेम बढ़ानेका प्रयत्न करते हैं। अत्यंत प्रेम-विह्वल होने पर अीश्वर दर्शन देता है, अँसा राधाके अुदाहरणमें वे मान लेते हैं। और अीश्वर-मिलनके लिये अपनेको ही राधा मानकर स्वयं श्रीकृष्णके विरहसे अत्यंत व्याकुल होनेकी भावना रखते हैं। सपूर्ण रूपसे राधा बननेके लिये वेश, भाषा, हावभाव, गीत, नृत्य — सबमें राधापन लानेसे हमारा मन राधारूप बनता है और बादमें श्रीकृष्णका दर्शन निश्चित होता ही है अँसी श्रद्धा वे रखते हैं। अिस प्रकारकी स्थिति हुअी कि दर्शन हुआ अँसा मान लेते हैं। भक्तिके नाम पर विचित्रताके ये सब प्रकार हमारे समाजमें चलते आये हैं। यदि समाजमें कोअी पुरुष अिम तरह स्त्रीका वेश धारण करके घूमने लगे, तो अुसके दिमागमें कुछ विकृति पैदा हो गअी है अँसा मानकर अुसका अिलाज किया जाता है, लेकिन भक्तिके नाम पर कोअी अँमी विचित्रता करे तो अुसे हम परम भक्त मानते हैं। परन्तु विवेकपूर्वक देखा जाय तो यह सब भ्रमके ही प्रकार है, क्योकि मानव-जीवनके विकास तथा अुसकी पूर्णताकी दृष्टिसे अुनकी जरूरत नहीं है।

अूपर बताया गया है कि नवधा भक्तिके साधनसे मनुष्य अपने मनमें अीश्वर-विषयक प्रेम निर्माण करके सासारिक दुःखोंसे कुछ विश्राम पाता है, साथ ही नीति तथा सदाचारके लिये कुछ आधार भक्तिकी विडम्बना प्राप्त करता है। अीश्वरके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनेके लिये और अुस ओरसे सन्तोष माननेके लिये

भक्ति साधन बनती है। पूजन, अर्चन, भजन, नाम-स्मरण और गायन द्वारा वह कुछ सतोष प्राप्त कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अिन साधनोके होनेवाले दुरुपयोग, अुसमे प्रचलित ढांगके प्रकारोसे जनताकी होने-वाली ठगाअी और दभके कारण होनेवाली नैतिक हानि आदिका विचार करने पर अिस प्रकारकी भक्तिका दूसरे पहलूसे विचार होना भी जरूरी है। खास करके अीश्वर-दर्शन और अीश्वरकी प्रसन्नताके लिये निवृत्ति-परायण और भक्त कहलानेवालोंने भक्तिके जो भिन्न भिन्न प्रकार बढ़ाये है, अुनमे कही भी विवेकको स्थान नही है। अपने चित्तकी किसी भी कल्पनाको पवित्र और श्रेष्ठ मानकर और अुस पर अनेक प्रकारसे रग चढाकर अुसके लिये जान-बूझकर कृत्रिम रूपसे विह्वल बनते है और अुसमे कृतार्थता भी महसूस करते है। लेकिन अिसमे मानवताका कोअी भी अुदात्त गुण दिखाअी नही पडता। भक्तिके अिन प्रकारोसे सच्ची भक्तिकी विडम्बना ही हुअी है।

जिनके हृदयमे अीश्वर-सबधी प्रेम और निष्ठा है, वे अीश्वरका नाम निकलते ही हिलने-डुलने और नाचने लगे यह जरूरी नही है। आसू बहाने या मूर्च्छित होनेकी भी जरूरत नही है। यह भक्ति और अुपास- सब गलत सस्कारो और आदतोका परिणाम है। नाका सच्चा स्वरूप अन्त करणमे अीश्वर-भक्ति हो, तो वह हमारे प्रतिदिनके स्वाभाविक कार्यों और कर्तव्योमे दिखाअी देनी चाहिये। अीश्वरके प्रेमसे यदि हमे मूर्च्छा आ जाय तो वह हमारी दुर्बलता है। हमारे हृदयमे अीश्वरका जितना प्रेम हो अुतने ही महान और असाधारण शक्तिके सात्त्विक कार्य हमारे हाथो होते रहने चाहिये। चैतन्यके सागर परमात्माकी शक्तिसे यदि हमे मूर्च्छा आये, यदि अितना ही कार्य हमसे सिद्ध हो, तो यह क्या भक्तिकी विडम्बना नही है ?

भक्तिका सच्चा रहस्य समर्पणमे है, तथा गुण-ग्रहण या गुणोके अनुकरणमे है, अैसा माने और अिस तत्त्व पर ही भक्तिमार्गकी रचना की जाय, तो अीश्वरके प्रति मनुष्यमात्रमे रहनेवाला प्रेम, भाव, श्रद्धा, निष्ठा आदिका अुपयोग मानवीय गुणोकी वृद्धि करके मानवताकी पूर्णता साधनेमे किया जा सकता है। परमात्मासे हम जिन गुणोका आरोपण करते है, अुसके जिन गुणोका हमारी अुन्नतिके लिये अुपयोग हो अैसी हम अिच्छा

रखते हैं, अतः गुणोंको अपनेमें पैदा करनेका प्रयत्न करना ही भक्ति और अुपासनाका मुख्य लक्षण हमें समझना चाहिये। गुणोंको अपनेमें अुतारना ही अतः गुणोंके प्रति मन्त्रा प्रेम, मन्त्रा आदर और अतःकी मन्त्री कदर है। अीश्वरके दयासिन्धुत्वका अुपयोग अपने लिये करनेकी हम अभिलाषा रखें, लेकिन हम अपनेमें दयाका विकास करनेकी कोशिश न करे, तो यह बात भक्त या अुपासक कहलानेवालेके लिये शोभास्पद नहीं है। अतः परमेश्वरके गुणोंका विचार करके हम अुसमें जिन गुणोंकी कल्पना करते हैं और अुसकी प्रशंसा करते हैं, अतः मन्त्र गुणोंसे युक्त होनेका प्रयत्न करनेमें ही सच्ची अुपासना और भक्ति हैं। अीश्वरको मद्गुण-सपन्न मानकर अुससे सदा याचना करते रहना भक्तिका लक्षण नहीं है। वह याचकता है। परमात्माकी दी हुअी शक्ति और बुद्धिका अुपयोग सदैव सत्कर्ममें और सद्गुण बढ़ानेमें करना ही सच्ची कृतज्ञता है। परमात्माकी तुलनामें हमारी शक्ति अत्यन्त अल्प है, फिर भी समारमें जहा जहा परमेश्वरकी कृपा हो रही है अैसा लगे, जहा जहा दया और क्षमाकी जरूरत है अैसा लगता हो, वहा वहा वह अीश्वरीय कार्य है अैसा समझकर अुसे शक्तिभर पूरा करनेके लिये अपना सुख त्यागनेमें ही सच्चा मर्मर्पण है। अहकारसे नहीं किन्तु निरहकारितासे, नम्रतापूर्वक और मेवावृत्तिसे हम अैसा मर्मर्पण कर सके, तो वही भक्तिकी परिसीमा होगी। अिससे शुन्नति, भक्ति, कल्याण और सार्थकताकी सभी अेकागी कल्पनाअे हमारे समाजसे दूर हो सकेगी। केवल अपने ही सुखका सस्कार तथा सत्कर्म और मद्गुणोंका सर्वधन न करके गलत मार्गसे अपने ही भावोंका अमन करनेका सस्कार दूर होगा। हम परमात्माके सच्चे अुपासक बननेके साथ साथ मद्गुणों और पुरुषार्थके भी सच्चे अुपासक बनेगे। अिस विषयमें महापुरुषोंके चरित्र दृष्टिके मम्मूख रखे तो हमें अुनसे कितना बोध, प्रेरणा और शक्ति मिल सकती है। श्री रामचद्रको तो वनवासमें जानेकी आज्ञा थी, पर लक्ष्मण और सीताको वैसी आज्ञा न होते हुअे भी अुन्होंने रामके साथ वन जाना क्यो स्वीकार किया ? भरतको राज्य मिला था, फिर भी अुमने रामरहित अयोध्यामें प्रवेश क्यो नहीं किया ? अिन प्रश्नोंके अुत्तरसे हमें काफी बोध मिल सकता है। लक्ष्मण तथा हनुमानने रामचद्रके लिये तथा अुनके

कार्योंके लिये कष्ट सहन करनेमें जीवन बिताया, वह सच्ची भक्ति है या आज हम जो नवधा भक्तिके काल्पनिक प्रकार निर्माण करते गतोंपर मानते हैं वह सच्ची भक्ति है? सामाजिक कर्तव्य-कर्मोंको औश्वरीय कार्य मानकर सद्भावनापूर्वक उनको लिये कष्ट सहन करना सच्ची भक्ति है या औश्वरका केवल नाम लेते रहना और अंगमें सत्ताप मानना सच्ची भक्ति है? श्रीकृष्णने अर्जुनको जो उपदेश दिया उसका मार हमारो समझमे आवे, तो हमारे लिये भक्तिके गलत मार्ग पर जाने या निवृत्ति लेनेका क्या कारण हो सकता है? आज हमसे भक्तिकी जो कल्पना प्रचलित है, वह श्री रामचंद्र तथा श्रीकृष्णने अपने अनुयायियोंको कभी बतायी नहीं थी। किन्तु सासारिक दुखोको दूर करनेके अचित्त उपाय जिस समय हमे नही सूझे अथवा असा कोयी उपाय हम कार्यान्वित कर नही सके, उस समय स्वीकार की गयी निवृत्तिमें से आजकी प्रचलित भक्तिकी कल्पना निकली है। कर्ममार्गमे सुधार हो और गृहस्थाश्रमकी शुद्धि हो, अिसके लिये समाजके रीति-रिवाजोमे और अुसकी मानसिक स्थितिमे परिवर्तन करनेका सामर्थ्य हममे होना चाहिये। वह सामर्थ्य न होनेके कारण सासारिक दुखोको टालनेके लिये निवृत्ति-परायण बनकर काल्पनिक ध्येय स्वीकारनेका और केवल अपनी भावतृप्तिका यह पुरुषार्थहीन मार्ग निर्माण हुआ है। अिस प्रकार हममे व्यावहारिक हो या पारमार्थिक, लेकिन वैयक्तिक लाभकी कल्पना पैदा हुयी। तबसे लेकर आज तक वह अितनी दृढ होकर बैठी है कि बडी बड़ी विभूतिया पिछले पचास साठ वर्षसे सामूहिक हितका उपदेश देती रही है, फिर भी हमारे मूल स्वभावमे विशेष परिवर्तन हुआ नही दिखायी देता।

हम मानव है और मानवके रूपमे हमे जीना है, तो हमे व्यक्तिगत तथा काल्पनिक ध्येयका त्याग करना चाहिये। हमे हर प्रकारके भ्रमसे मुक्त होना चाहिये। शुद्ध विवेकको जाग्रत करना चित्तशुद्धि और सद्-चाहिये। औश्वर-दर्शनकी और औश्वरके साथ गुणों द्वारा व्यक्तिगत तद्रूपता साधनेकी कल्पनामे से हमें बाहर निकलना सुखोंका समर्पण ही चाहिये। हमारे पुरुषार्थ और सद्गुणोकी वृद्धि भक्ति है ' हो, असा व्यापक ध्येय हमें अपनाना चाहिये।

हमारे साथ साथ दूसरोका हित और कल्याण हो, असा मार्ग हमे स्वीकार करना चाहिये। अिस मार्गसे चलनेके खातिर आवश्यक अखड वल प्राप्त करनेके लिये हमे सिर्फ अीश्वर-निष्ठाकी जरूरत है। अुस अीश्वर-निष्ठाके वल पर हम अपना जीवन सार्थक कर सकेगे। अिस अीश्वर-निष्ठामे ही भक्तिका अतर्भाव है। चित्तकी गुद्धि और सद्-गुणोकी अुपासना द्वारा अपने व्यक्तिगत सुखोका समर्पण ही परमात्माकी श्रेष्ठ भक्ति है। अिस प्रकारकी भक्ति, निष्ठा, अुपासना हम साध सके, तो हमारा, समाजका तथा ससारका सच्चा अुद्धार होगा। ये वाते अेक-दूसरेसे भिन्न नही है, असा अनुभव होगा।

१२

आत्म-विश्वास और साध्य-साधनका विवेक

वम्बयी, ९-३-३३

श्री

सप्रेम आशीर्वाद।

तुम्हारा अत्यत भावपूर्ण पत्र मिला, जिसका यथार्थ अुत्तर देना मेरी शक्तिके वाहर है। मै यह तो जानता था कि तुम्हारे हृदयमे सद्भावनायें है और परमात्माकी प्राप्ति या अुसका ज्ञान पानेके लिये तुम व्याकुल हो, पर आजके पत्रसे तुम्हारे विषयमे मै अधिक जान सका हू। पहले मै यह नही जानता था कि मेरे लिये तुम्हारे हृदयमे अितना अधिक आदर है।

तुम्हारी सद्भावनाअे देखकर मुझे सतोप होता है। लेकिन जव तुममे पूर्ण आत्म-विश्वास आवेगा तव मुझे अधिक सतोप होगा। मनुष्यकी अुन्नतिके लिये जितनी सद्भावनाओकी जरूरत है अुतनी ही आत्म-विश्वासकी भी जरूरत होती है। मनुष्यमे ज्यो ज्यो सद्भावनाअे बढेगी, त्यो त्यो आत्म-विश्वास भी जरूर बढेगा, असा मुझे लगता है। अिसका यह अर्थ नही कि तुममे आत्म-विश्वासका सर्वथा अभाव है। लेकिन वह

भावनाओके आवेगमे दबा हुआ है। जब वह मुझे प्रकट रूपमें दिखायी देगा तब अधिक सतोष होगा।

तुम्हारा मेरे प्रति अत्यंत पूज्यभाव है। यह भाव मुझे भाररूप लगता है। मेरे प्रति तुम्हारा पूज्यभाव कम करनेके लिये तुममें अधिक आत्म-विश्वास बढ़े, ऐसी अिच्छा मैं रखता हू। मैं मित्रताको पसंद करता हू। मित्र मित्रके प्रति जितना सद्भाव रखता है, उतना यदि तुम मेरे प्रति रखो तो शायद अुसे मैं सहन भी कर सकूंगा। आशा है, मेरे लिखनेसे तुम्हें विषाद नहीं होगा।

पत्रमे तुमने दो प्रश्न पूछे हैं। उनका उत्तर सविस्तर न दू तो तुम्हें सतोष नहीं होगा। जैसे प्रश्नोके उत्तर प्रत्यक्ष वातचीतमे देना ही मैं ठीक समझता हू। लेकिन वह मार्ग तो आज खुला नहीं है।*

मैं मानता हू कि योग्य साध्य और साधन मिलने पर मनुष्य धीरे-धीरे अुन्नति करता है। लेकिन तुम्हारे लिये योग्य साध्य-साधन निश्चित करनेका काम कठिन है। अुसमे भूल होनेसे सभव है तुमको बार-बार दुःख और निराशा सहन करनी पड़े। साध्य-साधनका सुमेल हो तो मनुष्यकी अुन्नति अवश्य होनी चाहिये ऐसा मुझे लगता है।

हमारा साध्य अुदात्त होने पर भी यदि हमें बार-बार दुःखी और निराश होना पड़े, तो हमारे साध्य और साधनमे क्या त्रुटि है अिस पर हमें विचार करना चाहिये। अेक व्यक्तिके लिये जो साध्य-साधन योग्य होंगे, वे दूसरोके लिये भी होंगे ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। शायद अुन्हे नुकसान पहुंचे। अिसलिये तुम्हें अपनी शक्ति-योग्यताको समझकर अपने साध्य-साधन निश्चित करने चाहिये। अुसमे भी अनुभवके बाद आवश्यकता हो तो परिवर्तन करना चाहिये। अिस मार्गमे अुन्नति-सबधी व्याकुलता मुख्य बात है। योग्य साध्य-साधन मिलने पर मनुष्यकी पात्रता बढ़नी ही चाहिये। तुम्हारे प्रश्नका पूरा उत्तर अिसमे नहीं आता। लेकिन योग्य साध्य-साधनके बारेमे विचार करने पर कुछ वाते अवश्य तुम्हारे ध्यानमे आवेगी।

* ये भाषी अुस समय जेलमे थे।

तुम्हारा दूसरा प्रश्न 'जिसके मनमें श्रीश्वर-प्राप्तिकी प्रचंड ज्वाला भडक रही हो' आदिसे सम्बन्ध रखता है। जिस प्रश्नका उत्तर देनेसे पहले मुझे समझ लेना चाहिये कि तुम किस अवस्थाको श्रीश्वर-प्राप्ति समझते हो। जिसकी स्पष्टता करनेसे प्रश्नका उत्तर देनेमें मुझे सहूलियत होगी। संभव है जिस प्रश्नका कुछ उत्तर तो पहले प्रश्नके उत्तरमें तुम्हें मिल जायगा। जिन सब बातों पर विचार करो और मनमें कभी निराशाको मत आने दो।

शुभचिंतक
नाथ

१३

व्याकुलता और योग्य साधना

वम्बयी, १०-८-'३४

श्री

सप्रेम आशीर्वाद।

आप क्या चाहते हैं, आपको किस बातका दुःख है, जिसका उत्तर आपने दिया है। उसमें आपने मेरे पास रहनेकी विच्छा प्रकट की है और मनकी स्थिति निर्विकार हो जाय यही आप चाहते हैं—आदि बातें लिखी हैं।

जिसमें सदेह नहीं कि मनको निर्विकार बनाना जीवनभरका काम है। लेकिन निर्विकारता सधने तक आजकी तरह व्याकुल बने रहनेसे काम नहीं चलेगा। निर्विकारता साधना सबसे बड़ा और कठिन कार्य है। जिसे यह सिद्धि प्राप्त करनी है उसके अन्तरमें कितना धीरज होना चाहिये, हरबेक सकटसे झगडनेके लिये कितनी शक्ति और दृढताकी जरूरत है, जिसका आप विचार कर सकते हैं। सफलताके लिये मनुष्यमें व्याकुलताके अनुपातमें सहिष्णुता, प्रयत्नशीलता और धीरज होना चाहिये।

तो ही कार्य नफल होता है। केवल व्याकुलतासे मन और बुद्धि का विनाश होना अनभव है। जब तक मुझे आपकी भेट न हो तब तक निम्नलिखित बातों पर आप विचार करें और वैसा आचरण करनेका प्रयत्न करें।

प्रथम तो शरीरको स्वस्थ और यशसंभव निर्वास रखनेका प्रयत्न कीजिये। जीवन-निर्वाहके लिये कौंधी भी शारीरिक या बौद्धिक किन्तु सात्त्विक कार्य प्रामाणिकतासे कीजिये। शरीरकी निर्दोषता तथा नौरोगतासे अत्यन्त जितनी प्रसन्नता प्राप्त करना संभव हो जितनी प्राप्त करनेका आप सदा प्रयत्न कीजिये। औश्वर-प्राप्तिकी या किसी भी प्रकारकी प्राप्तिकी केवल व्याकुलता बढ़ानेवाला वाचन आप न करें। केवल भावनाओंकी तीव्रता बढ़ानेवाले वाचनसे आपकी प्रसन्नता नहीं बढ़ेगी। जिन नास्तिक्यने आपकी बुद्धि सूक्ष्म भेदोंको समझनेवाली बने तथा विकसित हो, वैसा ही साहित्य पढ़ना अचित्त होगा। भावनाओंके प्रमाणसे आपकी बुद्धिका विकास होना चाहिये। यदि वैसा न हो और केवल भावनाओंका ही जोर बढ़े, तो मन सदा व्याकुल रहेगा। यह स्थिति ठीक नहीं है। जिससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। बुद्धियुक्त यथार्थ प्रयत्न करनेसे ही मनको शांति मिलेगी। वैसा प्रयत्न न करके केवल व्याकुलता बढ़ानेसे मनकी अशांति बढ़ती रहेगी। मनुष्यके विकासके लिये सद्भावनाओंको बढ़ाना आवश्यक होता है, लेकिन वे केवल कल्पनासे ही न रहे। प्रत्यक्ष कार्यमें अज्ञानकी परिणति होनी चाहिये। तभी वे सद्गुणका रूप धारण करती हैं।

मनुष्यको प्रयत्नशील बनकर सद्गुणोंकी वृद्धि करनी चाहिये। सद्गुण वही हैं जो सबके लिये कल्याणप्रद हों। केवल औश्वर-विषयक भावनाके बढ़नेसे मनुष्यकी अन्नति नहीं हो सकती। दया, मैत्री, सरलता, परोपकार, सत्य, पावित्र्य आदि अनेक सद्भावनाओं तथा सद्गुणोंका विकास होते होते मनुष्यके हृदयसे क्षुद्र विकारोंका नाश होता है। जब तक गुणोंका पूर्ण विकास न हो, तब तक क्षुद्र विकार हृदयमें अगतः रहेंगे ही। यदि विकारोंका नाश करना हो तो सद्गुणों—दैवी गुणोंकी वृद्धि करनी चाहिये। सद्गुणोंकी वृद्धि सतत प्रयत्नसे ही हो सकती है। मनको सदा जाग्रत रखकर यथार्थ प्रयत्न करनेसे ही सद्गुणोंकी वृद्धि हो

सकती है। केवल व्याकुलतासे वह सध नहीं सकता। केवल मेरे पास रहनेसे भी जिसमें सफलता नहीं मिलेगी। यथार्थ प्रयत्नसे ही वह सवेगा। आपकी मेरे प्रति जो श्रद्धा है उसे मैं आपको मेरे पास रखकर अधिक नहीं बढ़ाना चाहता। आप मुझ पर अवलंबित होकर मेरी आज्ञामें रहे, यह भी मुझे पसंद नहीं। मैं आपका श्रेय, आपका कल्याण चाहता हूँ। वह आप अपने प्रयत्नसे ही सिद्ध कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मनुष्यको अपनी अन्नतिके लिये विवेककी और निरीक्षण-शक्तिकी विशेष आवश्यकता रहती है। विवेक और निरीक्षण-शक्तिसे जो कुछ कल्याणप्रद दिखायी दे, उस पर चलनेकी दृढता मनुष्यमें होनी चाहिये। मनुष्यका कल्याण विवेक, निरीक्षण-वृत्ति तथा दृढता जैसे गुणों पर ही अवलंबित रहता है।

अपर मैंने जो कुछ कहा है उस पर आप विचार कीजिये। आपके हृदयमें जो व्याकुलता है उसका निरीक्षण करके उसके कारणोंका स्पष्ट दर्शन करना आवश्यक होता है। व्याकुलता अनेक मिश्र कारणोंसे बढ़ती है। उसके कारण चाहे जितने हों, परन्तु वे सब आपके ध्यानमें आने चाहिये।

आप धैर्यवान और बहुत बहादुर हैं। आपको किसी भी बातसे भय नहीं होना चाहिये। डर काल्पनिक है या सच्चा, यह निरीक्षण करके देख लेना चाहिये। आप विवेक-संपन्न बने। आश्रम छोड़कर आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप कहीं दूसरी जगह न जाय। वेकार भटकनेसे कोयी लाभ नहीं। आप कहीं भी जाय, मन तो साथ रहेगा ही। सारे दोष मनमें ही भरे हैं। अपनी जगह पर ही रहकर उसे सुधारना चाहिये।

शुभचिंतक
नाथ

मित्रधर्म और अुसका दृढ़तापूर्वक पालन

ता० ११-२-'४१

श्री . . .

सप्रेम नमस्कार ।

आपका ४ तारीखका पत्र तथा अुसके साथ भेजी हुअी पत्रिका भी मुझे ७ तारीखको मिली । अुसमे बताये हुअे काम अच्छे है । अिन कामोसे गरीब कुटुवोको सहायता मिलेगी, अिसमे सदेह नही है । करने योग्य काम तो बहुत है । कअी कुटुव आज असहाय स्थितिमें जीवन विता रहे है । आपमे वर्तमान परिस्थितिको पहचाननेकी सूक्ष्मता आये, आपका मन अधिक विशाल बने और अुसके प्रमाणमे आपकी योजकता बढे, तो आपका कार्य और भी अुपयोगी सिद्ध होगा । ज्यो ज्यो आपका अवलोकन और अनुभव बढेगा, त्यो त्यो आपको कामकी नअी नअी योजनाअे भी सूझती रहेगी । जिस प्रभुने आपको सद्बुद्धि दी है, वही प्रभु आपको आगेका मार्ग भी बतावेगा और आपके कल्याणके साथ-साथ अनेकोंका कल्याण करेगा । कार्यमे बाधाये और आपत्तियां तो आती ही रहती है । फिर भी आपको कार्य पर निष्ठा रखकर धीरज रखना चाहिये । यह निष्ठा और धीरज ही अन्तमे आपको सफलताकी ओर ले जायेगे । आपके कार्यमें वहाके दो-तीन डॉक्टरकी केवल हार्दिक ही नहीं परंतु सक्रिय सहानुभूति है, अुसी प्रकार अनेक सज्जनोकी सहानुभूति भी आपको मिलती रहेगी । आप जितना काम ठीकसे कर सके और कामका जितना बोझ अुठा सकें, अुतना ही कामका विस्तार तथा प्रकार आप बढाये ।

आपके पत्रकी अेक बातसे मुझे बहुत दु ख हुआ । आपका पत्र पढनेके बाद वही बात बार बार मेरे मनमे घूम रही है । क्या श्री . . के हाथसे अिस प्रकारका काम हुआ होगा ? यह शका मनमे अुठती है, लेकिन विश्वास नही होता । आपके विचार या समझमे कोअी दोष, कोअी अुतावली तो नही हो रही है न ? जिन्होने अनेक प्रसंगोमे आपके लिये कष्ट सहन

किया, जुन्हीमें आपके अकल्याणकी वृद्धि क्यों पैदा हुयी ? मैं मानव-जीवनकी दृष्टिसे प्रेम, मैत्री, वात्सल्य, प्रामाणिकता आदि सद्भावनाओ तथा सद्गुणोंको अत्यत महत्त्व देता हू। अुनमें कुछ दोष पैदा हो तो मुझे बहुत दुःख होता है। वैसा दोष मनुष्यकी तेजस्विता तथा मात्त्विकताको नष्ट करता है। अुनसे मानवतामें कमी आती है। आपने लिखी है वैसी बात आपके विषयमें श्री द्वारा सचमुच हुयी हो, तो मित्रके नाते अुन्हे जाग्रत करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मित्रका सद्भावना और सद्गुणोंकी दृष्टिसे होनेवाला पतन चुपचाप देखते रहना भी मित्रद्रोह जैसा ही है। यदि मैं वहा होता तो मैंने प्रत्यक्ष ही अिस विषयमे अुनसे बात की होती। यहासे पत्र लिखकर भी मैं अिस विषयमें अुनसे पूछ सकता हू। लेकिन मेरे लिखनेके पहले आपकी कुछ गलतफहमी तो नही हुयी, अिमका आप स्वय निरीक्षण कर ले।

आपको अिस समय कितना दुःख होता होगा, अिसकी कल्पना मैं कर सकता हू। अिसलिअे आपका मन शात हो, अिस अुद्देश्यसे मैंने यह थोडा लिखा है। यह सब होने पर भी आप श्री के प्रति अपने मनमें शांति रखें। अुनका कल्याण हो अिसके लिअे भी आप अब तक चले आये सबधोमे किसी भी प्रकारका अन्तर न आने दें। अुनसे सचमुच कोअी मित्रद्रोह हुआ हो तो भी आपके सद्वर्तनसे किसी समय अुन्हे पश्चात्ताप होगा। और अुनमें सुधार होनेकी सभावना है। हमारा मित्र अधिक बुरा न बने, अिसके लिअे भी मित्रघर्म पर अधिक दृढ रहना जरूरी है। आप अिस मौके पर धीरज रखे और मनमें यह श्रद्धा रखे कि अुचित्त समय और योग्य सयोग सब बातोंको कल्याणप्रद बना देंगे। दुःखके कारण अस्वस्थता निर्माण होती है और अुससे मनमे रुक्षता और द्वेष पैदा होते है। ये दोष आपमे न आवे, अिसका ध्यान रखिये। अिसमें मदेह नही कि यह बात अत्यत कठिन है। अिस कठिनाअीका भान तो मुझे है, लेकिन माथ ही मुझे अिसका भी स्पष्ट भान है कि यह बात मैं किसे सुझा रहा हू। यह बात मैं आपको लिख रहा हू, जिन्हीने अपने जीवनमे अैसी कठिनसे कठिन आपत्तिया सही है, अिनके कारण सामान्य व्यक्ति तो पागल ही बन जाय। आपने मनके अैसे

असाधारण ताप तथा क्षोभको मनकी सात्त्विकतासे ज्ञात किया है। आपसे मैं सदैव अुच्चतर सद्गुणोकी ही अपेक्षा रखूंगा। जिस वरतावमें हमारी मानवता प्रकट हो और बढे, क्या वैसा वरताव करना ही हमारा धर्म नहीं है? उसी धर्मके अनुसार मैं आपको यह लिख रहा हूं। यह प्रसंग आपके लिये अपने मित्रधर्म और क्षमावृत्तिको टिकाये रखनेका है। मुझे विश्वास है कि आप इसमें कोअी कठिनता नहीं मानेंगे।

पत्र लिखिये। मन स्थिति और कार्यके विषयमें बताइयें।

मुभेच्छुक
नाथ

१५

भावस्मृति और भ्रम-निरसनकी आवश्यकता

ता० १-८-'४४

श्री . . .

सप्रेम नमस्कार।

आपके इस बारके पत्रने मेरे हृदयको अेकदम जाग्रत कर दिया। जीवनकी अनेक सुख-दुख मिश्रित घटनाओंका स्मरण हो आया। अनेक महत्त्वपूर्ण प्रसंग याद आये। उनमें से कोअी प्रसंग प्रेमपूर्ण था तो कोअी करुणापूर्ण, कोअी अुदारताका था तो कोअी गभीरताका; कोअी साहस-भरा था तो कोअी पावित्र्ययुक्त। आपके पत्रमें क्या नहीं है? कौनसी अुदात्त स्मृति नहीं है? सब कुछ है। अनेक सद्भावनाओ और सद्गुणोका दर्शन अुसमें है। अुसमें भक्ति है, ज्ञान है तथा कर्मका महत्त्व है और विवेक भी है, वह कृतज्ञता और श्रद्धाकी भावनासे तो प्रारभसे अन्त तक भरा हुआ है। आपका यह पत्र हमारे अनेक वर्षोंके सबधोका सक्षिप्त अितिहास ही है। आपके पत्रसे अनेक वर्षोंकी अनेक वाते, अनेक घटनाअे और अुनसे हमारे जीवनको, मिला हुआ मोड़ तथा आजकी प्राप्त परिस्थिति आदि सारे चित्र बार बार दृष्टिगोचर होते हैं।

आपने जीवनकी प्रत्येक महत्त्वपूर्ण घटनासे बोध ग्रहण करते-करते जीवनकी सफलता प्राप्त करनेके प्रयत्नमें आजकी स्थिति प्राप्त की, यह आप पर अीश्वरकी बहुत बड़ी कृपा है। आपने अपने पत्रमें जीवनके ध्येय और ज्ञानके निष्कर्षके बारेमें जो लिखा है वह मुझे ठीक मालूम होता है। अने आपने यथानभव सरलताने और सुसंगत रूपमें लिखा है। उसे पढ़कर मुझे आपके प्रति धन्यता महसूस होती है। अिन सब बातोंसे मुझे आनंद होता है। खेद अेक ही बातसे होता है कि यह बोध और ज्ञान प्राप्त करके आजकी स्थिति तक पहुंचनेके लिये आपको अनेक बार कठिन तापत्रय सहने पड़े हैं। अनेक अग्नि-परीक्षाओंसे गुजरना पडा है। परिस्थितिकी प्रतिकूलताके कारण कभी बार आपकी शक्तिका विपत्तियों और आपत्तियोंका सामना करनेमें व्यर्थ व्यय हुआ है। अिसका दुःख होता है। परन्तु प्रभुकी यही अिच्छा थी, अैसा समझकर अतमें अिस विषयमें सन्तोष मानना पडना है।

आपमें कृतज्ञताका जो भाव है, उसे देखकर सतोष होता है। लेकिन साथ ही खेद भी होता है कि आपके लिये मुझे जितना करना चाहिये था अतना मैं कर नहीं पाया। अिस बातका मुझे पूरा भान है। यही कारण है कि आपकी कृतज्ञता देखकर मुझे अपने प्रति लज्जा मालूम होती है। आपके साथ यथासभव मैत्री रखनेका तथा आपके हितकी ओर ध्यान देनेका मेरा प्रयत्न रहने पर भी आपके जैसा अुत्कट प्रेमभाव मुझमें नहीं है, अैसा मुझे लगता है। मुझसे आपको यदि कुछ प्राप्त हुआ हो तो अुसका अधिकांश श्रेय आपकी गुणग्राहकताको और सद्गुणोंके प्रति आपकी निष्ठाको ही है। प्रभु मुझे अपना कर्तव्य पूरा करनेके लिये आवश्यक शक्ति दे यही प्रार्थना है।

आपके पत्रसे अेक बात स्पष्ट रूपसे ध्यानमें आती। मनुष्यकी जीवनमें अुचित समय पर सद्विचार और अुचित मार्गदर्शन मिलता रहे, तो अुसके परिश्रम, समय, द्रव्य आदि सबका सदुपयोग होता है और अुसका जीवन सफल होता है। वचपनमें हमें जो सुसंस्कार मिले, अुनका हमारे जीवन पर अच्छा परिणाम हुआ। हमारे जीवनमें वे कल्याणप्रद सिद्ध हुए। किंतु आगे चलकर अध्यात्म-मार्गमें योग्य मार्गदर्शन नहीं

मिल पाया। उसके अभावमें हमारी बहुतसी शक्ति व्यर्थ खर्च हुई। यह मुझे अपने अनुभव और निरीक्षणसे स्पष्ट दिखायी देता है। सदिच्छा रहते हुए भी अतनी मात्रामें मनुष्यका जीवन सार्थक नहीं होता। उसके अनेक कारणोंमें से एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि मनुष्यको ठीक समय पर अचित्त मार्गदर्शन नहीं मिलता। अिससे वह कुछ कल्पना और भ्रममें पड़कर अुसीमें अुलझा रहता है। अैसी स्थितिमें वह अनेक रम्य, रसमय और दिव्य कल्पनाओं करता रहता है। हम किसी भी संप्रदाय या पंथके विषयमें विचार करे, तो आज भी यही स्थिति हमें दिखायी देगी। जिस भ्रममें बहुतसे लोग पड़े हुए हों, वह भ्रम अुन्हें भ्रम नहीं मालूम होता, कितु ज्ञान और दिव्यता मालूम होता है। अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, विवेक और सारासार परखनेकी दृष्टि और शक्तिके बिना यह बात ध्यानमें नहीं आती। यदि ध्यानमें आ जाय तो भी अेक बार माने हुए मत और पकड़ी हुई बातें अहकारके कारण छोड़ना कठिन होता है। अिस प्रकारके अनेक कारणोंसे भ्रम वैसे ही चलता रहता है, चलने दिया जाता है। सर्वत्र यही परंपरागत स्थिति चलती रहनेके कारण हमें अुसमें कोअी दोष नहीं दिखायी देता। अिसके विपरीत, अुस परपराको चलाना ही धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। अिस प्रकारका भ्रम सामुदायिक रूपसे चलता आता है, अिसलिये अुसका निवारण असंभव-सा लगता है। चित्तकी शुद्धि तथा सद्गुणोंके अुत्कर्षमें ही मानव-जीवनकी सफलता है, यह बात अभी भी हमारे मनमें दृढतासे जमती नहीं है। अिसके कारण अूपर दिये गये हैं। मैंने अपने विचार पहले आपको बताये थे। अपने विचार बताकर मैंने आप पर कोअी अुपकार किया था अैसी बात नहीं। अुससे मुझे भी आनंद मिला था। मेरे जैसा अनुभव आप सबको मिले और आपका जीवन अधिक व्यापक, पवित्र तथा विवेक-प्रधान बने, यही मेरी अिच्छा है और यही प्रभुसे प्रार्थना है।

व्रतोंकी आवश्यकता

अनुन्नतिके अभिलाषी मनुष्यके लिये निग्रह-शक्ति यानी मानसिक दृढताकी अत्यन्त आवश्यकता होती है। मनकी आदत अिन्द्रियोंके वेगोंके अनुसार चलनेकी होती है। मनको अयोग्य मार्ग पर जानेसे रोकनेकी शक्ति सयम-शक्ति है। अिस शक्तिकी वृद्धिके लिये हमारा निश्चयी बनना जरूरी है। निश्चयी बननेके लिये हमें कुछ नियम स्वीकार करने चाहिये। अिस प्रकारके नियमोंको ही व्रत कहा जाता है। हेतुरहित तथा ज्ञानरहित व्रतों या नियमोंके आचरणका अनुन्नतिकी दृष्टिसे कोअी मूल्य नहीं है, अिसलिये वे कर्मकांड बन जाते हैं।

नियम दो प्रकारके होते हैं। अेक प्रकार है निषेधका। अुसमें त्यागका महत्त्व होता है। दूसरे प्रकारमें निश्चित कर्म करनेका आग्रह होता है। अुसमें कर्तृत्व और पुरुषार्थ पर जोर होता है। श्रेयार्थीको दोनों प्रकारके नियमोंसे अपना मानसिक बल-बढाना चाहिये।

सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय ये पांच मुख्य व्रत माने गये हैं। आध्यात्मिक मार्गमें अिनका बहुत बडा महत्त्व है। सन्यास मार्गको अपनातेवाले विशेष रूपसे अिन व्रतोंके पालनका प्रयत्न करते हैं। किन्तु मानव-समाजकी अनुन्नतिकी दृष्टिसे विचार करने पर मालूम होगा कि अिन व्रतोंकी आवश्यकता प्रत्येक मनुष्यके लिये है। अिन व्रतोंके पालनके बिना कोअी भी समाज सच्चा मानव-समाज नहीं बन सकता और न वह टिक सकता है। मानव-जातिकी अनुन्नतिके लिये आवश्यक सयम और सद्गुणोंका अिन व्रतोंमें समावेश हुआ है।

जिन्होंने कर्ममार्ग त्यागकर सन्यास ले लिया है, अुनके लिये सत्यासत्यके प्रसंग जीवनमें बहुत कम आते हैं। सत्यकी जरूरत व्यवहारमें ही पडती है। सत्य, सयम, प्रेम, दया, परिमित परिग्रह, प्रामाणिकतासे आजीविका-प्राप्ति आदिकी जरूरत व्यवहारमें ही रहती है।

सत्यसे ही हम सबका व्यवहार निर्दोष, सरल, सुसंगत तथा किसीको हानि न पहुँचे इस तरह चलाना संभव है। लोगोंके परस्पर व्यवहारमें प्रेम, विश्वास, अक्य, संगठन, प्रामाणिकता आदि सत्य सद्गुणोंकी जरूरत होती है। सत्याचरण करनेवालोंमें धैर्य, सहनशीलता और सादगी आदि सद्गुण होने चाहिये। एक सद्गुणको अपनाने पर दूसरे अनेक सद्गुणोंकी साधना करनी पड़ती है। वे एक-दूसरेके आधारसे खिलते हैं। सद्गुणोंके आधार पर ही मानव-समाज टिक सकता है। समाजमें जब सत्य घटता है तो अधाधुंधी, अव्यवस्था, क्लेश, झझट तथा झगड़े पैदा होते हैं। तब समाजके नियमनके लिये अनेक कानून और नियम बनाने पड़ते हैं। मनुष्योंके दोषों तथा दुर्बलताके कारण यह सब करना पड़ता है। कानूनोंके अमलके लिये अलग अलग विभाग खोलने पड़ते हैं। जिन सबका खर्च मानव-समाज पर पड़ता है। हम रेलके टिकटका जो मूल्य चुकाते हैं, उसमें केवल हमारा किराया ही नहीं होता, पर बिना टिकटके मुसाफिरी करनेवालोंको रोकनेकी व्यवस्थाका खर्च भी सम्मिलित होता है। इस दृष्टिसे विचार करने पर मालूम होगा कि आज जिस प्रकार मानव-जातिका आचरण हो रहा है उससे कितनी शक्ति, द्रव्य और समयका व्यर्थ खर्च होता है। यदि हम सत्यके अुपासक बन जाय तो हम पर अकारण लगनेवाले करोड़ों बहुत कमी हो जावेगी। सत्य हर मनुष्यको प्रिय होता है। चाहे वह लालच, कमजोरी या किसी प्रलोभनके कारण सत्य मार्गसे दूर रहता हो, फिर भी उसकी यह अिच्छा रहती है कि वह जिनके भी सपर्कमें आता है, वे उसके साथ सत्यका ही व्यवहार करे। असत्यका आचरण करनेवालेके साथ सर्वध आने पर हमें निर्भयता नहीं मालूम होती। इसलिये असत्यके सबधकी कोअी अिच्छा नहीं रखता।

ब्रह्मचर्यका मतलब है सभी प्रकारका सयम। छोटी-बड़ी सभी वासनाओंका सयम साधे बिना ब्रह्मचर्यकी साधना संभव नहीं है। गृहस्थके लिये आरोग्य आवश्यक है। उसे मितव्ययी भी होना चाहिये। उसमें नियमितता होनी चाहिये। यह सब सयमके बिना संभव नहीं। भोगेच्छाका नियमन ही

ब्रह्मचर्य

सयम है। भोगोंकी ओर मुडनेवाली वृत्तिको वगमें किये बिना सयम सध नहीं सकता। मानव-जाति स्वैर-विहार करने लगे और धर्म-अधर्म, भला-बुरा, योग्य-अयोग्य, अचित-अनुचितका कुछ भी विचार न करके स्वच्छदी बन जाय, तो वह ससारमे टिक नहीं सकेगी। अत मानव-जातिकी अुन्नतिके लिये हर व्यक्तिको अपनी अिच्छा, वासना, आशा आदिको अकुशमें रखनेकी जरूरत है। अनिका योग्य नियमन ही सयम है।

अहिंसामे किसी भी प्राणीको दुख न देना तो आता ही है, पर दुख पहुचानेका विचार भी मनमें नहीं अुठना चाहिये। वैर, द्वेष, कलह आदि दुर्गुण मानव-जातिका नाश करनेवाले हैं।

अहिंसा अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा आदि सद्गुण मानव-जातिके अस्तित्वके लिये अत्यत आवश्यक है। हमे दूसरा कोअी दुख दे यह अच्छा नहीं लगता। दूसरे हमे सुख दे यह अिच्छा हम रखते हैं। अहिंसा सबको प्रिय है। मानव-जातिकी वृद्धि हिंसासे नहीं, अहिंसाके प्रतापसे हुअी है। क्षमा, करुणा, अुदारता आदिका अहिंसासे गहरा सबव है। अहिंसाके साथ साथ दयाका विकास हो, तभी अहिंसाकी वृद्धि होती है। अहिंसाका अर्थ 'हिंसा न करना' अितना ही किया जाय, तो व्यक्ति या समाजकी अुन्नति नहीं हो सकती। अहिंसा अभावात्मक सद्गुण है। वह केवल निषेधात्मक आज्ञा है, मन पर नियत्रण रखनेकी रीति है। वैसा किया जाय तो आगे चलकर निष्क्रियता पैदा होनेकी सभावना है। अिसलिये अहिंसाके साथ दयाका आग्रह होना ही चाहिये। दयाभावमे क्रियात्मकता है। अहिंसा और दयाके बिना मानव-जातिमे प्रेम-सबधका विकास नहीं होगा। जिसके लिये दया पैदा होती है अुसके लिये हमारे मनमे समभाव अुत्पन्न होता है। दया, प्रेम, मैत्री, अुदारता ये सब समभाव निर्माण करनेवाले गुण हैं। अिसलिये अहिंसा, सत्य, दया और प्रेमकी आवश्यकता है।

सन्यासीके अपरिग्रहके विषयमे सूक्ष्म विचार करने पर मालूम होगा कि वह सच्चा अपरिग्रह नहीं है, क्योकि अुसका जीवन दूसरोके परिग्रह पर चलता है। मनुष्यके नाते अपने निर्वाहके लिये अपरिग्रह आवश्यक चीजे प्राप्त करनेमे दोष नहीं है। सदा-

चारसे जीनेके लिये, कुटुंबके निर्वाहके लिये और कठिन समयके लिये जो सग्रह करना पडता है, अुगे लोभ या सदोष परिग्रह नही कहा जा सकता। लेकिन जरूरतसे अधिक वस्तुओंकी प्राप्तिमें लोभ है और अुनके जरूरतसे अधिक अुपयोगमें अुडाअुपन है। किसी वस्तुकी दूसरोको वडी आवश्यकता हो अुस समय अुसका अपने लिये भी अुपयोग न करके केवल लोभसे अुसका सग्रह कर रखना कृपणता और दुष्टता है। आवग्यक जरूरतोके लिये किये जानेवाले सग्रहमें तथा लोभमे बहुत फर्क है। दीर्घदृष्टि रखकर स्वयंको तथा कुटुंबियोंको आगे चलकर कोअी कठिनाअी न हो, अिस विचारसे आवश्यक वस्तुओंका शुल्से सग्रह करके रखनेमे दोष नही है; बल्कि व्रैसा करना सावधानी और दूरदर्शिता है। अुचित और परिमित परिग्रह अिस दिशामें मध्यम मार्ग है।

अस्तेयका मतलब है शुद्ध मार्गसे आजीविका चलाना। किसीकी भी हिसा, शोषण, लूट या ठगाअी न करते हुअे आजीविका चलानेका ही नाम अस्तेय है। अिसके विरुद्ध किसीकी कंठि-

अस्तेय नाअीसे लाभ अुठाना, दूसरेके परिश्रमसे फायदा अुठाना, दूसरेको दुःखी बनाकर सुख भोगना ये सब तरीके चोरीकी तरह निन्द्य है। समाज चलानेके लिये, अुसकी अुन्नतिके लिये तथा अुसके धारण, पोषण और रक्षणके लिये जिस विद्या, कला, हुनर, ज्ञान तथा परिश्रम आदिकी जरूरत होती है, अुनमे से किसीके द्वारा आजीविका चलाना आजीविकाका शुद्ध मार्ग है। अस्तेयका अर्थ है शुद्ध जीवन। किसी भी प्रकारका समाज-द्रोह किये बिना अपना जीवन लोकोपयोगी रीतिसे चलाना अस्तेय है। सामाजिक नीति, चारित्र्य, शील और स्वास्थ्यको विगाड़कर हम अपनी आजीविका चलानेका प्रयत्न करे, या हमारी आजीविकाके मार्गसे समाजमे अिस प्रकारकी बुराअी बढती हो, तो वह अेक प्रकारकी चोरी ही है। अिसलिये वह निन्द्य और त्याज्य है।

अिस तरह पंच महाव्रतोके विषयमे विचार करे, तो अुनमें जीवनकी शुद्धि और सद्गुणोंकी वृद्धि समाअी हुअी दिखाअी देगी। दुनियाके सभी प्रचलित धर्मोंमे अिन व्रतोका आग्रह है। जो कुछ अतर दिखाअी देता

है, वह देश, काल और परिस्थितिके कारण है। त्याग, सयम और सद्गुणोंकी वृद्धिके लिये व्रतोंकी व्यवस्था है। पंच महाव्रतोंका शुद्ध पालन ही सच्ची मानवता है।

१७

धारणा-शक्तिकी आवश्यकता

बुद्धिसे मानव-जीवनका महत्त्व और उसकी विशेषता जच जाने पर भी जीवनको शुद्ध और सार्थक बनानेके लिये प्रयत्नपूर्वक अुचित पात्रता हासिल करनी पडती है। मान्य हो जाने पर भी किसी बातकी आचरणमें अुतारनेके लिये कुछ विशेष गुणोंकी आवश्यकता होती है। अुन गुणोंको प्राप्त करने तथा बढ़ानेके लिये हमे प्रयत्नशील रहना पडता है। आज बुद्धिमान लोगोंका बौद्धिक स्तर काफी बढ गया है। वे सामान्यत किसी बुद्धिगम्य कठिन विषयको भी समझ सकते है। लेकिन अुस विषयके मुख्य तत्त्वानुसार आचरण करनेकी आवश्यक शक्ति अुनमे नही पायी जाती। किसी विषयको समझने और अुसके तत्त्वानुसार आचरण करनेमे बडा अतर है। समझनेके लिये बौद्धिक शक्तिको और आचरणके लिये मानसिक और कभी कभी शारीरिक शक्ति तथा कौशलकी भी जरूरत होती है।

जीवनका महत्त्व समझमे आने पर भी मानवता या जीवन-शुद्धिके लिये प्रयत्नशील रहना पडता है। अुसके लिये सहनशीलता, धीरज और दृढता आदि सद्गुणोंकी जरूरत होती है। जीवनके अुदात्त व्ययको प्राप्त करनेके लिये क्षुद्र हेतुओंको छोडना पडता है। क्षणिक तथा तुच्छ सुख-सुविधाओंका त्याग करना पडता है। सादगी तथा व्यवस्थितता अपनायी-पडती है। जीवनका रुख भोग-प्रधान रहा हो, तो जीवन-शुद्धि साधनेके लिये मनको त्यागकी ओर मोडना पडता है। त्यागके लिये सहिष्णुता जरूरी है। सहिष्णुता दृढता और निग्रहसे आती है। अिन सब गुणोंका आधार हमारी धारणा-शक्ति पर होता है। अत जीवन-शुद्धिके मार्गमें धारणा-शक्तिका बडा महत्त्व है। किसी भी वस्तुको जोरसे पकडकर

रखनेके लिये जैसे हाथके स्नायुओमे पर्याप्त शक्तिकी जरूरत होती है, वैसे ही सहिष्णुता, सयम, निग्रह, निश्चय, धैर्य आदि किसी भी सद्गुणको ग्रहण करनेके लिये धारणा-शक्तिकी जरूरत होती है। विपत्तिके समय कभी कभी धैर्य और शांति रखनी होती है; तब भी अिसी शक्तिकी आवश्यकता पड़ती है। आजकल वह शक्ति हममे बहुत कम होनेसे, समझनेकी शक्तिके बावजूद भी, हम अपनी और समाजकी अवनति निष्क्रिय बनकर देख रहे हैं। हम अन्याय, दुष्टता, जुल्म, अज्ञान, दरिद्रता आदि सब कुछ सहन कर रहे हैं। अिन सबके दुष्परिणामोको हम न जानते हो सो बात नहीं। अुन्हे तो हम प्रत्यक्ष भुगत ही रहे हैं। लेकिन टालनेकी शक्तिके अभावमे हम अुन्हे चुपचाप सहन करते रहते हैं। यह सहिष्णुता हमे अवनतिकी ओर ले जा रही है; क्योकि वह भय और लाचारीसे पैदा हुअी है। यह हमारी दुर्बलता, दीनता और कायरताकी निशानी है। सहिष्णुता जब हमारी अुन्नतिमे सहायक होती है, तब सद्गुणका काम करती है। जब हम अपनी अुन्नतिके लिये समझ-बूझकर कष्ट सहते हैं, तब अुस सहिष्णुतामे हमारे सद्गुणोका दर्शन होता है और अुनका विकास होता है। यह सहनशीलता 'तितिक्षा' कहलाती है। अिस तितिक्षाके बिना हम सतोषपूर्वक त्याग नहीं कर सकते। जहा सतोषपूर्वक त्याग और त्यागके साथ शांति दिखाअी देती है, वहा वैराग्य है अैसा समझना चाहिये। भोगके प्रति अनुराग या रस न होना वैराग्य है। जिस वस्तुके प्रति हमारे मनमे आसक्ति या अनुराग नहीं होता, अुसका त्याग करनेमे हमे दु:ख या कठिनाअी नहीं होती। अुलटे, बधनसे छूटनेके आनदका अनुभव होता है। गरमीमे जैसे शरीर पर कपड़ा नहीं सुहाता, वैसे ही अिद्रियजन्य सुखका लोभ छोड़नेसे जिनके चित्तको शांति मालूम होती है, अुनमे सच्चा वैराग्य है अैसा समझना चाहिये।

लेकिन यह तो बहुत अुच्च मानसिक अवस्थाकी बात है। हमारी बुद्धि द्वारा स्वीकृत जीवन-ध्येय सिद्ध करने तथा अुस दिशामे प्रयत्नशील होनेके लिये हमे सबसे पहले धारणा-शक्ति प्राप्त करनी चाहिये और अुसका विकास करना चाहिये। अुसका विकास किये बिना हममे दृढ़ता नहीं आ सकती। दृढ़ता और निश्चयके बिना त्याग न तो सधेगा और

न टिकेगा। धीरज और अन्न-करणकी शक्तिके बिना त्यागमें सहजता नहीं आयेगी। अन्नलिखे सहिष्णुता, दृढता, त्याग, धीरज, निग्रह आदिमें से कोसी भी गुण धारणा-शक्तिके बिना प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

जीवन-शुद्धिका प्रयत्न करनेवालेको प्रारम्भमें तो कुछ अतर्वाह्य कष्ट सहन करने ही होते हैं। चित्तके कुसस्कारो और बुरी आदतको मिटानेके लिये मनके साथ जगडना पडता है। अन्नमें कष्ट सहन किये बिना काम नहीं चलता। अतर्वाह्य जगडेमें टिके रहकर सफलता प्राप्त करनेके लिये धीरज रखना पडता है। या जीवन-गुद्धिके लिये प्रयत्न न करने-वालोको भी कम कष्ट नहीं सहना पडता। हमारी दुराशाये, भिन्न भिन्न प्रकारकी तृष्णाओं, कामनाये, अिन्द्रियजन्य लालमाये, काम-क्रोधके आवेग, असत्याचरण, रागद्वेष, मामाजिक रीति-रिवाज, धार्मिक अधश्चद्धा, अज्ञान, भोलापन, हमारे साथ होनेवाले अन्याय, छल-कपट, विश्वासघात, कृतघ्नता, प्रेमभगके आघात आदि अतर्वाह्य कारणोसे प्रतिदिन हमे काफी कष्ट सहना पडता है। लेकिन अिस सहनशीलतामे दिन-प्रतिदिन हम अधिक पामर और जड बनते जाते हैं। हम तथा हमारा समाज अिसी अवस्थामे रूढिके अनुसार चलता रहता है, अिमलिखे हमे अपनी अवनतिका भान नहीं होता। यह स्थिति अितनी रूढ बन गयी है कि अुससे निकलनेका विचार तक हमारे मनमें नहीं आता। अिस प्रवाह-पतित अवस्थाके कारण हममें तथा समाजमें अनेक हल्की तथा क्षुद्र मनोवृत्तिया बढती रहती हैं। अुससे परस्पर सघर्ष तथा क्लेशके प्रसंग निर्माण होते तथा बढते रहते हैं। अतर्वाह्य वातावरण अत्यत मलिन बना हुआ है। जीवन-शुद्धिकी दृष्टिसे यह अत्यत अवनत अवस्था है। क्या अिस अवस्थामें भी हमे कष्ट सहन नहीं करना पडता? और कष्ट सहन करके भी सिवा अवनतिके हम क्या पाते हैं?

अिस तरह जीवन पर विचार करनेसे मालूम होगा कि चाहे जैसा और मनमाना जीवन बिताने पर भी कष्ट तो सहन करने ही पडते हैं और अुन्नतिका सस्ता पकडें तो भी कष्ट सहन करना पडता है। फिर अुन्नतिके लिये ही क्यों न प्रयत्न किया जाय? अेक मार्ग अपनातेसे अवनति निश्चित है और दूसरेमे अुन्नतिकी आशा है। अैसी स्थितिमे

विवेकी मनुष्य अुन्नतिका ही मार्ग ग्रहण करेगा। अुस मार्गमें जो भी कष्ट सहन करने पड़े, अुन्हे वह धैर्य और सहनशीलतापूर्वक सहना ही पसंद करेगा। जब हम अुदात्त हेतु सम्मुख रखकर समझ-बूझकर कष्ट सहन करनेको तैयार होते हैं, तब अुस मार्गमें आनेवाले शकटों और अडचनोका मुकाबला करनेकी हमारी तैयारी होती है और अुदात्त हेतु रहनेके कारण हममें नित्य नया अुत्साह पैदा होता रहता है। आत्म-विश्वास और सफलताके विषयमें दृढ श्रद्धाके कारण शकटों और कष्टोंके सवधमें हममें निर्भयता और निश्चितताकी वृत्ति निर्माण होती है। अुन सबके परिणाम-स्वरूप कष्टोंकी भयानकता और अडचनोकी तीव्रताका हममें भान नहीं होता। अिस प्रकार अुन्नतिकी अिच्छावाले जीवन तथा अुन्नतिका हेतु न रखनेवाले जीवन दोनोंमें सहिष्णुता दिखायी देती हो, तो भी अुन्नतिके लिये प्रयत्नशील जीवनमें दिखायी देनेवाली सहिष्णुताके साथ धीरज, आत्म-विश्वास, अुत्साह, धन्यता आदि गुण होंगे, तो दूसरे प्रकारके जीवनमें दीनता, दुर्बलता, जडता, भीरुता आदि दोष दिखायी देंगे। अेक ही सहिष्णुता सद्गुणोंके साहचर्यसे अुन्नतिका और दोषोंके सवधसे अवनतिका कारण बनती है। अिससे हम अितना जान सकते हैं कि अेक ही तरहकी शक्ति जब अुदात्त हेतुसे अुचित रूपमें काममें आती है तब वह मनुष्यका अुद्धार करती है और क्षुद्र हेतुके लिये अज्ञानसे अुपयोगमें आती है तब व्यक्तिके नाश या अवनतिका कारण बनती है। तैरनेवाला तथा तैरना न जाननेवाला दोनों अकस्मात् पानीमें गिरने पर हाथ-पैर जोरसे हिलानेकी कोशिश करेंगे ही, लेकिन जिसे तैरना नहीं आता वह अव्यवस्थित ढंगसे हाथ-पैर हिलानेकी क्रिया अधिक तेजीसे करने पर भी डूब जायगा और तैरनेवाला बचकर बाहर निकल आयेगा। शक्ति तो दोनोंकी ही खर्च होगी, पर परिणाम परस्पर-विरुद्ध आवेगा। लडाईमें शूर अपने बाहुबलसे प्रतिपक्षीको पराभूत करके विजयी होता है और भीरु सारी शक्ति पैरोमें केंद्रित करके भाग खड़ा होता है। पैरोकी शक्तिको वह हाथमें केंद्रित कर सके तो वह शक्ति अुसे वीर बना सकती है। लेकिन अुसके लिये आवश्यक धीरज और धारणा-शक्ति अुसमें हो तभी यह काम हो सकता है।

अस सबके प्रतिपादनका हेतु यह है कि अुन्नतिके लिये, अेकाध शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। अुस शक्तिके साथ दूसरे आवश्यक सद्गुणोंका सुमेल होना चाहिये। बुद्धिको अेकाध शक्ति जच जाय और अुसे हम स्वीकार कर ले, तो अुतनेसे ही हम अपना जीवन-ध्येय प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन-शुद्धि या मानवताका ध्येय हमें जच जाय या मान्य हो जाय, तो भी अुमकी सिद्धिके लिये वौद्धिक शक्तिके साथ साथ धारणा-शक्तिकी खास आवश्यकता रहती है। अच्छी वाते समझने जितना हमारा वौद्धिक विकास हुआ है, मानवताके कुछ लक्षण भी हममें आये हैं, जिससे मानवताका अुच्च ध्येय हमें मान्य होता है। वह हमें सचिकर तथा प्रिय भी लगता है। आज हमारा वौद्धिक स्तर अितना अूचा अुठा, यह हमारा सद्भाग्य ही है। लेकिन अिससे आगेकी दृष्टि और शक्ति भी हममें आनी चाहिये और अुसके लिये हमें प्रयत्नशील रहना चाहिये। अिसके लिये धारणा-शक्तिकी जरूरत है। तत्त्वज्ञानकी चर्चामें गहरी अुतरनेवाली हमारी बुद्धि कुशाग्र और समर्थ बन जाय, तो भी दृढता, निग्रह, निश्चय, सयम, धैर्य आदि गुणोंकी धारणाके बिना अिस मार्गमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। तलवारको चाहे जितनी पैनी बना ले, बंदूक अथवा पिस्तौलको साफ करके कारतूसोंसे चाहे जितनी लैस कर ले, तो भी हृदयमें धीरज, दृढता और साहस न हो तो शेरके सामने आने पर अुन शस्त्रोंका कोअी अुपयोग हमसे नहीं होगा। विचार करने पर मालूम होता है कि लगभग यही मंत्रध वौद्धिक समझ और धारणा-शक्ति तथा धैर्यके बीच है। अपनी अुबुद्धि दूर करके शुद्ध बननेके लिये अिस शक्तिकी अत्यंत आवश्यकता है। अुमके बिना सद्गुण धारण नहीं किये जा सकते। धीरजके बिना केवल तितिक्षाके कारण सहिष्णुता बढ़े, तो भी सभवत वह हमें अन्याय, जुल्म और कपट सहनेवाला बनायेगी और फिर हममें गुलाबी तथा जडताकी वृत्ति पैदा करेगी। लेकिन तितिक्षाके साथ हममें धीरज और दृढता भी हो, तो तेजस्विता और आत्म-विश्वास प्रकट होगा। मनमें सद्भावना पैदा हो, तो भी अुसका सद्गुणमें पर्यवसान होनेके लिये धारणा-शक्ति जरूरी है। हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिये, हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिये, अैसा लगे तो भी वैसे आचरणके लिये मनको अुस ओर गतिशील बनानेवाली आवश्यक

शक्ति हममें होनी चाहिये। उसे सिद्ध करने पर ही हमारे जीवनमें परिवर्तन हो सकेगा। दोषों और दुर्गुणोंकी ओरसे वह हमें सद्गुणोंकी ओर ले जायगी। दीनता और लाचारीको निकालकर वह हममें नम्रता और विनय पैदा करेगी। अहंकारके स्थान पर आत्म-विश्वास पैदा करेगी। आशा और तृष्णासे छुड़ाकर हमें सतोष देगी। हमारी पगुता और जडताको दूर करके वह हमें स्फूर्तिवान तथा चैतन्यशील बनावेगी। दुर्बलतासे सामर्थ्यकी ओर ले जावेगी। जीवनके हर क्षेत्रमें मददगार बनकर वह हमारे जीवनको पवित्र, अज्ज्वल, प्रभावशाली और सफल बनायेगी। इस शक्तिके सिद्ध होने पर हमारी अुन्नति, हमारी शुद्धि और मानवताका आधार है। हर श्रेयार्थीको इसकी साधना करनी पडती है। इसकी साधनाके बिना कोअी अुन्नति नहीं कर सकता। अतः जीवनके महत्त्व और विशेषताको समझ कर इस शक्तिकी प्राप्तिके लिये प्रत्येक व्यक्तिको प्रयत्नशील बनना चाहिये।

१८

धारणा-शक्तिका अभ्यास - १

जीवन-शुद्धिके प्रयत्नमें धारणा-शक्तिका महत्त्व कितना है, इसके विषयमें पिछले लेखमें विस्तारपूर्वक बताया गया है।* जीवन-शुद्धिके लिये अनेक सद्गुणोंकी जरूरत होती है, इसका भान या विश्वास हो जानेसे ही सद्गुणोंकी प्राप्ति नहीं होती। अुसके लिये सद्गुणोंका अनुशीलन और योग्य अभ्यास करना पडता है।

प्रकृतिके नियमोंके अनुसार मनुष्यका जन्म होता है। बड़े-बूढ़े अुसका पालन-पोषण करते हैं। अुसका शरीर कुछ तो प्रकृतिके नियमोंके अनुसार और कुछ योग्य तथा व्यवस्थित पालन-पोषणके कारण विकसित होता रहता है। शरीरकी वृद्धिके लिये जिस तरह प्रकृतिका क्रम कारण है, वैसे ही मानव-जातिमें प्रचलित आरोग्य, खान-पान, पालन-पोषण, सवर्धन आदि विषयोंका शास्त्रीय ज्ञान भी कारण है। अुस ज्ञानको यदि मानव-जातिसे निकाल दिया जाय, तो इसमें संदेह नहीं कि मानव

* 'धारणा-शक्तिकी आवश्यकता' नामक लेखमें।

पुन अपनी प्राथमिक अवस्थामे पहुच जावेगा। मनुष्यके अतिरिक्त दूसरा कोजी भी प्राणी ससारमें विलक्षण परिवर्तन नही कर सकता। पच महाभूतोंकी भिन्न-भिन्न शक्तियोंका या अन्हें अेकत्र करके अुनसे पैदा होनेवाली शक्तियोंका अुपयोग करके अपने लिये सुखकर और सुविधा-पूर्ण दुनिया बसानेका प्रयत्न मनुष्य ही कर सकता है। अिन प्रयत्नोमे से कुछ जुसकी अिच्छाके अनुसार सफल होते हैं और कुछ निष्फल भी होते हैं। फिर भी हम यह तो निश्चयपूर्वक समझ ही सकते हैं कि वह अपने प्रयत्नमे शक्ति, बुद्धि, विद्या, कला, ज्ञान, महयोग, सहानुभूति आदिके कारण आजकी स्थिति तक पहुचा है। केवल नैसर्गिक क्रम और अनु-कूलता पर ही आधार न रखते हुअे अुसने अपनी बुद्धिका अुपयोग तथा पुरुषार्थ करके अपने शरीर, बुद्धि और मनको अधिकाधिक कार्यक्षम बनाया हं। अिन तीनोंका विकास अुमने साधा है। कुछ भावनाअे, सस्कार और सद्गुण मनुष्यमें बीजरूपमे नैसर्गिक ही अुतर आते हैं। अुनका विकास योग्य सहवास, शिक्षण और परिस्थितिके कारण कुछ अशमे सहज रूपसे होता है। फिर भी यदि अुनका विशेष विकास करना हो तो हर व्यक्तिको सास प्रयत्न करना पडता है। वह प्रयत्न धारणा-शक्तिके अभ्यासके विना नही हो सकता। अिसी कारणसे जीवन-शुद्धि और जीवन-मिष्टिके मार्गमे अिस शक्तिका विशेष महत्त्व है।

विचार करने पर मालूम होगा कि हमारे नित्यके स्वाभाविक शारीरिक कार्योंके चलते रहनेमें धारणा-शक्ति ही कारणरूप होती है। शरीरके भिन्न भिन्न अवयवोमे, स्नायुओमे, धारण करनेकी शक्ति न हो, तो कोजी भी काम न हो सकेगा। हाथकी क्रियाशक्ति, पैरोंकी सारे शरीरका भार वहन करनेकी और चलनेकी शक्ति, जठरकी पाचन-शक्ति आदि सब शक्तियोंका आधार धारणा-शक्ति ही है। अितना ही नही, यदि किमी भी शक्तिको हम धारणा-शक्ति कहे, तो वह अतिशयोक्ति नही होगी। अिनमे से कुछ शक्तिया वश-परपरासे मिलनेके कारण हमे सहज मालूम होती हैं, तो कुछ शक्तिया हमारे द्वारा प्रयत्नपूर्वक प्राप्त की हुअी होती हैं। ये भी कालांतरमे हमे स्वाभाविक जैसी ही लगती हैं। लेकिन अुनमे से हरअेक विशिष्ट शक्ति हमारे पूर्वजो द्वारा तथा हमारे

अपने प्रयत्नसे पहले सिद्ध की हुयी होती है। हम शक्ति कहलानेवाले लोग हाथमे, कधो पर या सिर पर अधिक भार नही उठा सकते, क्योंकि अुन भागोके या अवयवोके हमारे स्नायुओमे भार सहन करनेकी शक्ति बढी हुयी नही होती। यह शक्ति प्रयत्नके विना प्राप्त नही होती। अेकाग्र वजनदार चीज हम हाथसे उठा भी ले, तो अुसका भार हम ज्यादा देर तक सह नही सकते या अुसे लेकर अधिक दूर तक हम चल नही सकतें। अिन क्रियाओके लिअे भिन्न-भिन्न प्रमाणमे अधिकाधिक शक्तिकी जरूरत होती है। अुसके लिअे भिन्न भिन्न स्नायुओको योग्य तालीम देनी पडती है। सतत अभ्यासके विना स्नायुओमे आवश्यक शक्ति पैदा नही हां सकती। शरीरकी तरह बुद्धिकी वात ले तो अुसमे भी यही सिखायी देता है।

स्मृति—स्मरण रखना बुद्धिका अेक गुण है। अुसके लिअे भी बौद्धिक शक्तिकी जरूरत होती है। वह शक्ति किसीमे कम तो किसीमे अधिक होती है। विषय, पदार्थ, कार्य और घटनामे से किसीकी स्मृति रखनेका अर्थ है अपने मस्तिष्कमे किसी भी जगह अुसका प्रतिबिम्ब पकड़ रखना। यह पकड़ जिसे सध नही पाती अुसे किसी बातका स्मरण नही रहता। छोटे बच्चे या जिनके मस्तिष्कका विकास न हुआ हो अैसे अज्ञानी लोग अधिक समय तक स्मरण नही रख पाते। कारण, पकड़ रखनेका बल अुनके स्नायुओमे नही होता। अुनकी धारणा-शक्ति बढी हुयी नही होती। छोटे बच्चेको या अनाड़ी आदमीको दो सदेश अेकसाथ कहकर दो भिन्न-भिन्न स्थानोमे पहुचानेके लिअे भेजा जाय, तो कदाचित् वे दोनोंको भूल जायेगे या पहुचानेमे कुछ गडबडी कर देगे। लेकिन अेक ही सदेश कहा जाय तो वे बराबर अुसे पहुचा सकते है। वही सदेश पहुचानेमे बीचमे कुछ समय चला जाय तो अुसका भी विस्मरण होना सभव है। अनेक विषयोका स्मरण रखनेके लिअे अथवा अुसे अधिक समय तक टिकाये रखनेके लिअे अुनके मस्तिष्कका आवश्यक विकास नही हो पाया है। अिसी कारणसे अुनमे धारणा-शक्ति नही होती। धारणा-शक्तिके लिअे भी मस्तिष्कका कुछ प्रमाणमे विकास होना आवश्यक है। अुसके बाद भी स्मरण रखनेके लिअे मस्तिष्कमे कुछ क्रियाअे निर्माण करनी पडती है। कुछ खास स्नायुओको और ज्ञान-तनुओको गति देनी पडती है। अिस तरहके प्रयत्नसे ही अुनमे

धारणा-शक्ति बढ़कर मनुष्यका बौद्धिक विकास होता है। भूली हुआ वातका स्मरण करनेके प्रयत्नमें हमें अपने मस्तिष्कमें कुछ तीव्रता लानी होती है। किसी अेक वातका विस्मरण न हो इसके लिये अुमी समय हमें अेक प्रकारकी मानसिक दृढता पैदा करके सावधानी रखनी होती है। अैसे प्रसंगो पर हम अपने मस्तिष्कको कुछ विशिष्ट गति देते है। अुन प्रसंगोकी तीव्रता, नावधानी और गति देनेके प्रयत्नोसे हमारे मस्तिष्कमें, अुसके सूक्ष्म म्नायुओंमें और ज्ञानतनुओंमें धारण करनेकी शक्ति आती है। जीवनके अैने भिन्न-भिन्न प्रसंगोमें धारणा-शक्तिकी वृद्धि होती है।

अिम तरह जीवनमें धारणा-शक्तिकी वृद्धि होती हो, तो भी जीवन-शुद्धिका प्रयत्न करनेकी दृष्टिमें वह पूरी नहीं है। हरअेक मनुष्यके शरीरकी, अुमकी शक्तिकी तथा बुद्धिकी वृद्धि अुसकी बढ़ती हुआ आयुके प्रमाणमें होती है। फिर भी जिन्हें अपने शरीर, अुमकी शक्ति या अपनी बुद्धिका किमी निश्चित मर्यादा तक विकास करना हो, अुन्हें इसके लिये खास अभ्यास करना पडता है। इसके विना अुसे अिच्छित सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अिसी प्रकार जीवन-शुद्धि और जीवन-सिद्धिके लिये भी मनुष्यको कुछ अभ्यास और प्रयत्न करना ही पडता है। अपेक्षित और खास शक्तिकी वृद्धि प्रयत्नके विना नहीं होती और अिस प्रकारके दृढ सकल्पके विना अुस दिशामें मनुष्य जीवनभर प्रयत्नशील नहीं रह सकता। जीवन-सवधी कोअी अुदात्त हेतु या कोअी अुच्च आकाक्षा रखे विना प्रयत्नके लिये आवश्यक अुत्साह सतत टिक नहीं सकता। अिसलिये दृढ सकल्प और महत्त्वाकाक्षाके विना जीवन-शुद्धिके लिये आवश्यक धारणा-शक्ति हम प्राप्त नहीं कर सकते। अपने दोषो, दुर्गुणो और अवनत अवस्थाके लिये दुःख और लज्जा मालूम अुअे विना मनुष्य अुन्नतिके पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता। अपयश और अपकीर्तिका जिन्हें भय न लगता हो या अुसके लिये जिन्हें लज्जा न आती हो, अैसे लोग यशके लिये कभी प्रयत्नशील रह नहीं सकते। अपनी अगुद्धि और दोषोके लिये हमें दुःख मालूम हो, तो ही हम जीवनको शुद्ध करनेके प्रयत्नोमें दृढतापूर्वक लगेंगे। मानवताको शोभा न देनेवाली बलिक कलकित करनेवाली वातो तथा अपने दोषो और दुर्गुणोके विषयमें हमारे मनमें घृणा पैदा होनी चाहिये। दुर्गुणोके

लिखे दुःखका अनुभव हुआ बिना और सद्गुणोंके प्रति निरहंकारिता आये बिना हमारी अुन्नति नहीं हो सकेगी, जिसका हमें सतत भान रहना चाहिये। दोषोंके त्याग और सद्गुणोंके प्रयत्नपूर्वक अनुशीलनके लिये सदैव सावधान और दक्ष रहना चाहिये। त्याग और अनुशीलनके लिये धारणा-शक्ति जरूरी है। अपने भीतरकी जिस शक्तिको हमेशा काममें लगाकर हमें जाग्रत रखना चाहिये और उसे प्रयत्नपूर्वक बढ़ाना चाहिये। उसे जाग्रत कैसे करना और किस तरह बढ़ाना, जिस विषयमें जीवनके दूसरे अनुभवोंसे थोड़ा सूक्ष्म और गहरा विचार करना हमें सीखना चाहिये।

हमारे हाथकी चीज कोभी जबरदस्ती छीनना चाहे तब वह चीज हाथसे न छूटे जिसके लिये उस समय हम अपने शरीर, बुद्धि आदिकी सारी शक्तियोंका प्रवाह उस वस्तुको पकड़े हुए स्नायुओंमें जिस प्रकार लाते हैं, भयके प्रसंग पर भागते समय सारी शक्ति और गति जैसे पैरोंमें लाते हैं, विकट प्रश्नोंको हल करते समय हम अपनी ज्ञानशक्तिका प्रवाह जैसे मस्तिष्कके ज्ञानतंतुओंमें लाते हैं, उसी तरह मनकी दुर्बलता दूर करनेके लिये और उसकी शक्ति बढ़ानेके लिये हमें अतर्मुख बनकर आत्म-अवलोकन करना चाहिये। सारी शक्तियोंके प्रवाहको निग्रहके द्वारा योग्य स्थान पर लाना — केन्द्रित करना हमें आना चाहिये। हममें कौन कौनसे दोष हैं, किस प्रकारकी मानसिक दुर्बलता है, क्या अशुद्धि है, कौनसे दुर्गुण कितनी मात्रामें हैं, यह सब दूढ़ना चाहिये। कुसंस्कार और बुरी आदतें कौनसी हैं और उनमें क्या फर्क है, यह हमें जानना चाहिये। दोषोंमें व्यक्तिगत कौनसे हैं और ससर्ग तथा सम्पर्कके कारण, परिस्थितिके कारण और कठिन प्रसंग, आवेश और आवेगके कारण आये हुए कौनसे हैं, यह भी हमें जानना चाहिये। अविवेक, असावधानी, जड़ता और लापरवाहीके कारण होनेवाले दोष कौनसे हैं, यह हमें पहचानना चाहिये। रूढ़ि, लोकलाज, सक्कोच, भय, लालच आदि कारणोंसे कौनसे दोष बन पड़ते हैं, यह भी हमें समझ लेना चाहिये। आज तकके उस विषयके अज्ञानके कारणोंको दूढ़ना चाहिये। किन्तु दोषोंके विषयमें हमें दुःख न होकर अलटा अभिमान और गौरव मालूम होता है, किन्तुके विषयमें दुःख और शर्म लगती है तथा किन्तु दोषोंके बारेमें पश्चात्ताप होता है, यह सब ध्यानमें रखना चाहिये। जिससे उनकी तीव्रता,

मदता, सौम्यता, अग्रता या दृढता समझमे आवेगी। अपने मनकी स्थितिका पूर्ण ज्ञान होनेके लिये मनुष्यको अपने मनके अच्छे गुणोंकी भी ठीक पहचान होनी चाहिये। अपने सुसंस्कार, अच्छी आदतें और अच्छे स्वभावकी भी हमें जानकारी होनी चाहिये। हमारा स्वभाव वन चुके मद्गुण कौनसे हैं यह हमारे ध्यानमे आये, तो उसके आधार पर हम अपनी अन्नति कर सकेंगे। अिम प्रकार अपने मनका निरीक्षण, परीक्षण और पृथक्करण करने पर अपने किस मानसिक दोषके लिये हमारी शारीरिक और बौद्धिक अपात्रता किस अण तक कारणभूत है, यह भी हमारे ध्यानमे आवेगा। अिस तरह सब दृष्टियोंसे अपनी जाच करने पर सही स्थिति हमारे ध्यानमे आवेगी और तदनुसार हम आगे बढ़नेकी कोशिश करेंगे।

हमारे मानसिक दोषोंके लिये यदि हमारी शारीरिक या बौद्धिक अपात्रता कारणभूत हो, तो हमें उसे दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। कोअी भी मद्गुण दूसरे सद्गुणके आधारके बिना रह नहीं सकता। अुसी तरह कोअी भी दोष दूसरे दोषोंकी सहायताके बिना टिक नहीं सकता। अिस कारणसे कौनमा दोष किस दोष पर अवलंबित है, अिसकी पहचान हमें होनी चाहिये। हममे निर्भयता न होकर डरपोकपन हो, तो अुनका कारण हमारी शारीरिक, बौद्धिक अथवा आर्थिक दुर्बलता है या और कोअी दूसरा कारण है, अिसका हमें ज्ञान होना चाहिये। सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकताका हममे अभाव हो, तो अुसके कारणोंकी हमें जानकारी होनी चाहिये। किस कारणसे हमारा मन प्रमग अुपस्थित होने पर विचलित होता है, यह ध्यानमें रखकर अुन कारणोंको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। ठीक कारण समझे बिना चाहे जैसा अुपाय या प्रयत्न करते रहनेसे अुस प्रयत्नमे सिद्धि नहीं मिलती। अिमलिये दोषोंकी और अुनके कारणोंकी हमें जानकारी होनी चाहिये। कोअी अेक भी सद्गुण हमारा स्वभाव वन गया हो तो अुसके आधारसे अुन्नति जल्दी सब सकती है। यदि हममे कर्णा है तो त्यागके बिना कर्णाका कार्य नहीं हो सकता। त्यागकी तैयारी न हो तो धारणा-शक्ति द्वारा वह शक्ति निर्माण करनी चाहिये। लेकिन वही कर्णा हमारा स्वभाव वन जाय तो धारणा-शक्तिके बिना भी कर्णाका काम हमसे सहजमे वन पड़ेगा।

हमारी मानसिक दुर्बलताके कारण हमारी अुन्नति रुक जाय, तो दुर्बलता और अुसके कारणभूत दूसरे दोषोको दूर किये बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अैसे समय अपने जीवन-सवधी अुच्च अुद्देश्य और महत्वा-काक्षाका स्मरण करके हमे जाग्रत रहना चाहिये। हमारा जीवन अुच्च और पवित्र अुद्देश्यके लिये है, अिसका हमे सतत भान रखना चाहिये। अपने मार्गकी भयप्रद कल्पनाओको दूर करके जीवन-सवधी सत् और महान सकल्पको बार बार जाग्रत करना चाहिये। दौर्वल्य और दोषोका त्याग करते समय कुछ कष्ट भी सहना पडे तो अुसे सहन करना चाहिये। अिस विचारसे हमारे निश्चयको दृढतासे स्थिर रखनेके लिये किसी भी भयकी परवाह न करनेवाली निर्भय और अचल वृत्ति निर्माण करनी चाहिये। त्यागके लिये सयम साधना चाहिये। अिस प्रकारके सयमकी तैयारी करनी चाहिये। सयमका अर्थ है आदतके कारण अिच्छानुसार दौडनेवाली वृत्तियोको रोकना। अैसे समय त्याग, मनकी दृढता, वृत्तियोको खींचकर अपने स्थान पर रखनेकी शक्ति — अिन सबके लिये धारणा-शक्तिकी जरूरत होती है। अुस शक्तिका प्रसगानुसार निर्माण करते आना चाहिये। ये सब गुण साधते समय मन या चित्तको निश्चय और निग्रह द्वारा कठोर बनाना पडता है। अिन्जेक्शन लेते समय अथवा शरीरके वेदनायुक्त भाग पर गस्त्रक्रिया कराते समय मनुष्य जैसे निश्चयपूर्वक मनको तैयार करता है, कडा बनाता है, वेदना और दुख सहनेके लिये अुस भाग, अवयव या स्नायुमे कड़ापन लाता है; जरूरत हो तो अुसका संकोच करता है और शरीरकी शक्तिका प्रवाह अुस स्थान पर केन्द्रित करनेका प्रयत्न करता है, अथवा शारीरिक बलका प्रयोग दिखानेवाला या हाथ पर मोटर चलानेवाला मनुष्य प्रसगानुसार अपने खास भागोको जैसे दृढ बनाता है, सारी शक्तियोके प्रवाहको अुसी खास स्थान पर लाकर वहा केन्द्रित करता है, अुसी तरह दोषोका त्याग करने तथा सद्गुणोको जाग्रत करनेके लिये जिस ज्ञानततु पर तनाव लाना जरूरी हो अुस स्थान पर अपनी सारी शक्तियोका प्रवाह केन्द्रित करनेकी सिद्धि हमे प्राप्त करनी चाहिये। हमारे मस्तिष्कमे सारे ज्ञानततुओका मूल है। सारे सूत्र अुसी स्थान पर है। अिसलिये वहा सभी शक्तिया जाग्रत करना या निर्माण करना हमे आ

जाय, तो चाहे जिम दोष या विकार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अम स्थानकी कमजोरी, दुर्बलता, मिटानेके लिये आवश्यक शक्ति हमें मकल्पपूर्वक धारण की हुयी धारणासे प्राप्त हो सकती है। बार बार अिस प्रकारकी धारणाका अभ्यास करके धारणा-शक्तिको बढाया जा सकता है। अिस शक्तिकी सहायतासे दोषोको त्यागने और सद्गुणोका अनुशीलन करनेकी शक्ति हम सदाके लिये प्राप्त कर सकेंगे। अपनी शक्तिको भोग-विलास या निरर्थक कामोमे खर्च न करके यदि हम अुसका सग्रह करे और आवश्यकतानुसार अुस अेकत्रिन शक्तिको अुचित स्थान पर केन्द्रित करनेका अभ्यास करे, तो हम बुद्धिको स्वीकार्य मारी अच्छी वाते आचरणमे ला सकेंगे। धारणा-शक्ति बढने पर हममें दुर्बलता नही रहेगी। त्याग, सयम, वैर्य, बुद्धारता आदि कोअी भी सद्गुण धारण करके तथा अुसका अनुशीलन करके अुसे बढाना सभव हो सकेगा। अिस प्रकारकी शक्ति प्राप्त् करना हो तो मनुष्यको हर रोज कोअी मानसिक अभ्यास करना चाहिये। अिस अभ्याससे हमें चित्तकी अेकाग्रता, स्थिरता और दृढता सिद्ध करनी चाहिये। अिस प्रकार किया हुआ थोडा अभ्यास भी हमें जीवनभर काम देगा। अुसका अुपयोग करनेसे ही अभ्यासमे प्रगति होती है। विवेक और सावधानी रखकर जो मनुष्य चित्तवृत्तियोके विषयमे जाग्रत रहता है और अपनी अुन्नति और कल्याणके लिये अपनी शक्तियोका अुचित अुपयोग करनेमे सदा तत्पर रहता है, वही धारणा-शक्तिकी सहायतासे जीवन-शुद्धि साधकर जीवनको सार्थक बना सकेगा। जीवन-शुद्धिके लिये जिस प्रकार सात्त्विक आहार, सत्सग, सद्ब्यवसाय, सद्वाचन और सत्कर्म आवश्यक है, अुसी प्रकार धारणा-शक्ति भी आवश्यक है। क्योकि अिन सब साधनोसे जो कुछ हमारी बुद्धिकी समझमे आता है, बुद्धिको स्वीकार्य होता है, अुसे आचरणमे लानेके लिये आवश्यक शक्तिकी भी हमें बडी अजरूरत रहती है। शक्ति निर्माण करना और अवसर आने पर अभीष्ट कार्यके लिये अुसके प्रवाहको अुपयोगमे लाना, ये दोनो वाते हमें साधनी चाहिये।

अिस मार्गकी दो अन्य वाते भी ध्यानमे रखनी चाहिये। किसीको अिन मार्गमे जल्दी सिद्धि प्राप्त् होती है, तो किसीको बहुत समय तक अभ्यास करने पर भी बहुत कम सफलता मिलती है। अिसका आत्म-

विश्वास और शुभ निष्ठाके साथ विघ्न सबध है। ये गुण जिनमे होते हैं अुनकी प्रगति जल्दी होती है। कोओ कार्य चाहे जितना कठिन हो, लेकिन वह मेरे लिये प्रयत्न-साध्य है और प्रयत्नसे सिद्ध होगा ही, यह आत्म-विश्वास जिनमे होता है; तथा परमात्मा, हमारा शुभ सकल्प या विश्वका न्याय तथा नियामक अटल धर्म — अिनमे से किसी पर भी दृढ श्रद्धा रखने अथवा जीवन-शुद्धिके प्रयत्नमें जो कष्ट सहना पडेगा अुसे सहन करनेमे मेरा और मानव-जातिका कल्याण है अैसी शुभ निष्ठा जिनमे होती है, वे अिस मार्गमे अभ्यासकी सहायतासे जल्दी सफल होते हैं। आत्म-विश्वास और सत्-तत्त्वविषयक निष्ठाकी सहायतासे धारणा-शक्तिके अभ्यासमे वड़ी तेजीसे प्रगति होती है। यह सब जानकर और समझकर हमे अभ्यास करना चाहिये। शरीर, बुद्धि और मनके विकासमे अभ्यासका बड़ा महत्त्व है। अभ्याससे कठिन समझे जानेवाले कार्य आसान हो जाते हैं। अभ्याससे कसरतबाज सर्कसमे तार पर चलते हैं, कोओ अष्टावधानी या शतावधानी हो जाते हैं, तो कोओ योगमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। अभ्यासके विषयमे सत तुकारामने कहा है।

साधूनी बचनाग खाली तोळा तोळा ।

आणिकाते , डोळा न पाहवे ॥१॥

साधूनी भुजग धरितील हाती ।

आणिके कांपती देखोनिया ॥२॥

असाध्य ते साध्य करिता सायास ।

कारण अभ्यास तुका म्हणे ॥३॥

[धीरे धीरे अभ्यास या आदत्त बढाने पर कुछ लोग तोला तोला भर वछनाग (जहरी वनस्पति) पचा जाते हैं , दूसरोसे वह देखा तक नही जाता, क्योकि थोडासा भी वछनाग खानेसे मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग अभ्याससे जिन्दा साप पकड़ लेते हैं। दूसरे अुसे देख थरथर कांपने लगते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि असाध्य दीख पड़नेवाली बाते भी सतत अभ्याससे सिद्ध हो सकती है। अिसका कारण अभ्यास ही है।]

धारणा-शक्तिका अभ्यास - २

धारणा-शक्तिके अभ्यासके विषयमें पिछले लेखमें जो विवेचन किया गया है, उससे पाठक जान गये होंगे कि उस शक्तिको बढ़ानेके लिये अभ्यासकी जरूरत रहती है। सबसे प्रथम हममें बुद्धतिकी महत्त्वाकांक्षा होनी चाहिये। तभी हम अभ्यासके पीछे लग सकते हैं। फिर महत्त्वाकांक्षाके प्रमाणमें हमें निश्चयपूर्वक सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये। बुद्धतिभी केवल कल्पनामें ही जिस मार्गमें सफलता नहीं मिलती। उस कल्पनासे बुद्धतिकी अिच्छा निर्माण हो और उसका महत्त्वाकांक्षामें रूपांतर हो, अितनी प्रबल और तीव्र वह होनी चाहिये। अैसी प्रबल अिच्छा स्वभावतः हममें निश्चयका निर्माण करती है। निश्चय हमें सतत प्रयत्न करनेके लिये बाध्य करता है। प्रयत्नसे सफलता मिलती है और सफलताके कारण हमारे निश्चयमें दृढता आती है और हमारा आत्म-विश्वास बढ़ता है। अिन सब बातोंके लिये मनकी अेक प्रकारकी दृढता आवश्यक होती है। यह दृढता हमारी धारणा-शक्ति है, जो आगे चलकर सदा हममें निवास करती है। अिस क्रममें निश्चयका बड़ा महत्त्व है। किसी भी महत्त्वपूर्ण विचार, सकल्प, अिच्छा और क्रियामें आग्रहपूर्वक लगे रहनेकी वृत्ति ही निश्चय है। और उस निश्चयको पकडकर रखनेकी शक्ति ही धारणा-शक्ति है। वृत्ति या विचारसे आग्रहपूर्वक चिपके रहनेके लिये भी कुछ मनोबलकी जरूरत होती है। अिस मनोबल और निग्रह-शक्तिके आधार पर निश्चयको पूर्ण करते करते हमारी धारणा-शक्ति बढ़ती जाती है।

हर व्यक्तिमें कम या अधिक मात्रामें अिस प्रकारकी निग्रह-शक्ति रहती ही है। उसकी वृद्धिके लिये कडे नियमोंके पालनका आग्रह रखकर वैसी आदत बनाना आवश्यक होता है। अुदाहरणके लिये, यदि हम देरसे अुठते हों तो जल्दी अुठनेका नियम लेना चाहिये। हमारे खाने-पीने, बोलने-

वरतनेमें अतिशयता, अव्यवस्थितता या अनियमितता हो, तो अतः दोषोंको सुधारनेके लिये हमें स्वयं अचित्त नियम लेने चाहिये। व्यायाम तथा परिश्रमके विषयमें भी हमें विवेक रखना चाहिये। अिस प्रकार जीवनकी हर वानमें नियम और अनुशासन पैदा करनेके लिये अधिकाधिक कड़े नियमोंके द्वारा अपनेमें जागृति और बल लानेका प्रयत्न हमें करना चाहिये। जीवनके आवश्यक क्षेत्रके सब काम हमारी ओरसे निर्दोष, व्यवस्थित और अनुकरणीय हो, अैसा हमारा आग्रह होना चाहिये। अिस प्रकारके आग्रह तथा आचरणसे हमारी दोषयुक्त आदतें और कुसस्कार कम होंगे और हमारी मानसिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। जीवन-सबधी विचारोंको तथा जीवनको अच्छी दिगामें मोड़नेके लिये अपनी पहलेकी बुरी वृत्तियों तथा दोषोंके साथ हमें झगड़ना होगा। नियम पालनेके कारण धीरे धीरे बढ़ते जानेवाले हमारे मनोबल तथा निग्रह-शक्तिसे अपने प्रयत्नमें हमें सफलता मिलेगी। नियम-पालन प्रारम्भमें तो कुछ कठिन मालूम होगा ही। अिस कठिनाईके समय ही हमें अपने मानसिक बलको अेकत्र करना होगा। अैसे अवसर पर निग्रह और निश्चयके द्वारा मनको जाग्रत करके अुसमें चेतना लानी होगी। अिस प्रकारके प्रयत्नसे हमारी धारणा-शक्तिमें वृद्धि होगी। अिन सतत प्रयत्नसे हममें जो शक्ति बढ़ती है वह हमारी स्थायी शक्ति होती है। मानसिक शक्ति जाग्रत करनेके लिये समय समय पर किये गये प्रयत्नसे अुस बलकी वृद्धि होगी और वह हमारा स्वाभाविक बल होगा। अुसकी प्राप्तिके बाद हमें पहलेकी तरह आग्रह या निग्रहके लिये शक्तिको जाग्रत करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थायी धारणा-शक्ति प्राप्त हो जाने पर नियम-पालन या अनुशासन-पालन कठिन नहीं लगेगा। निश्चयपूर्वक नियम-पालन करते रहनेसे पहलेके पड़े हुए कुसस्कारों तथा बुरी आदतोंकी पकड़ कम होती रहेगी और निग्रह तथा निश्चयके कारण बढ़ी हुई शक्तिसे नियम-पालनकी कठिनाई कम होती रहेगी। अिस तरह नियम-पालन या अनुशासन-पालन हमारे जीवनका सहज अंग बन जायेगा।

अिस प्रकार अुत्तरोत्तर अेकसे अेक कठिन नियमोंके पालनका हम अभ्यास करते रहे, तो अुस प्रमाणमें हमारी धारणा-शक्तिकी वृद्धि होती रहेगी। अिस अभ्यासमें अपनी मन स्थिति तथा अपने मनमें अुठनेवाली

वृत्तियोंकी ओर हमें सदा ध्यान देना चाहिये और अनुकी ज्ञाच करनी चाहिये। नियम-पालनसे हमें ज्यो ज्यो गाति ओर प्रसन्नता बढ़नेका अनुभव हो, त्यो त्यो हममें धारणा-शक्तिकी वृद्धि हो रही है अँमा हमें विश्वासपूर्वक समझना चाहिये। किन्तु अिसीमें कृतार्थता न मानकर और अितनेसे ही सतुष्ट न होकर अधिकाधिक कठिन नियम लेने चाहिये तथा बढी हुअी धारणा-शक्तिसे अुन्हें पूरा करनेका विशेष प्रयत्न करना चाहिये। अेक ही प्रकारकी शारीरिक क्रिया वार वार व्यायामके निमित्तसे करके जैसे हम अपनी शारीरिक शक्ति बढाते हैं, वैसे ही प्रसगोपात्त अपने सूक्ष्म ज्ञानततुओका कभी सकोच करके तो कभी अुन्हें शिथिल बनाकर और कभी अुनमें चेतना लाकर अुनकी शक्ति बढानी चाहिये। निश्चयमें बढता लाकर अुसे पूरा करनेके लिये वार वार जो मानसिक क्रियाअे करनी पडती है अुनके कारण तथा अिस प्रयत्नमें सूक्ष्म ज्ञानततुओ पर वार वार जो सस्कार तथा परिणाम होता रहता है अुसके कारण स्थायी मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। शुभ निश्चयके लिये वार वार अेक ही प्रकारकी मानसिक क्रिया की जाती है। अुससे सूक्ष्म ज्ञानततुओ पर स्थायी परिणाम होता है। अुनकी शक्ति बढती है। अिस प्रकार निश्चयके कारण और अुसे पूर्ण करनेके सतत प्रयत्नके कारण हम अपनी धारणा-शक्ति बढा सकते हैं।

हमें धीरज और सहनशीलताकी जरूरत हो अुम समय सावधानीसे मन पर नियन्त्रण रखकर और अपनी शक्तिको जाग्रत करके सारी शक्तियोंके प्रवाहको मनमें केन्द्रित करे, तो हम धैर्य धारण कर सकते हैं। हम अपने मनको अुस समय अुपदेश दे, धीरज बढानेवाले शब्दोंका मन ही मनमें अुच्चार करे और हृदयमें धैर्य जाग्रत करनेका प्रयत्न करे, तो नष्ट हो रहे धैर्यका हममें फिरसे सचार होगा। समर्थ रामदास स्वामीने अपने मनको सावधान करनेके तथा दृढ बनानेके लिये ही अपने मनको जो अुपदेश दिया है वह 'मनाचे श्लोक' नामसे प्रसिद्ध है। अभ्यास करनेकी अिच्छा रखनेवालों को अुसे पढना चाहिये। वे अपने ही मनको यह अुपदेश देते हैं "हं मन, तू कायरकी भाति ससारके भयसे भयभीत न बन। धैर्य धारण कर। भयोंको दूर कर। अीश्वर पर निष्ठा रखकर तू हिम्मत रखेगा, तो 'काल के कोपसे भी तेरा नाश या अनिष्ट नहीं होगा। तू निच काम कभी न कर।

सत्कर्मका आचरण करता रह। रादाचारको कभी न त्याग। चदनकी तरह दूसरोके लिये घिसता रह और सुगंध फैलाता रह।” अिन तरह मनको अपुदेग देकर अुसकी शक्ति बढानेका मार्ग अुन्होने बताया है। यदि हम मनको अपुदेग देकर समझावे, सभाले और अभ्यासमें लगावें, तो हमारे मनकी अैसी अज्ञात शक्तिया जाग्रत हो सकती हैं जिन्हें हम नहीं जानते। अुन शक्तियोंको ज्यादा बढाया जा सकता है और अुनके द्वारा हम सन्मार्गमें विजयी बन सकते हैं।

जिस विषयका हम चिंतन करते हैं अुसीमें हमारा चित्त तदाकार बन जाता है। चित्तका यह धर्म ही है। अुसमें जो भी वेग हम निर्माण करे अुसीसे वह भर जाता है। काम, क्रोध, लोभके प्रसंगोंमें वह तद्रूप बन जाता है। अर्थात् विकारमय हो जाता है। दुःख और अुसके कारणोका हम ज्यो ज्यो चिंतन करते हैं त्यो त्यों मन दुःखसे व्याप्त बनता जाता है। शोकग्रस्त व्यक्ति शोकके प्रसंगका तथा अुसके कारणोका ज्यो ज्यो वर्णन करता है त्यो त्यो वह अधिक व्यथित बनता है। सत तुकाराम कहते हैं “शोके शोक बाढे। हिमतीचे धीर गाढे।” दुःख और शोक करते रहनेसे दुःख और शोक बढते हैं तथा चित्त शोकमग्न हो जाता है और हिम्मत रखनेसे धैर्य संचारित होता है। जो रस हम चित्तमें निर्माण करते हैं अुसी रसवाली चित्तवृत्ति बनती है। करुण, वीर, शोक आदि अनेक रसोंमें से जिस रसका मनुष्य चित्तन करे अुसीमें वह तन्मय हो सकता है। चित्तके अिस धर्मको पहचानकर मनोबलकी प्राप्तिके लिये, धैर्य निर्माण करनेके लिये हमें प्रयत्नशील रहना चाहिये। ‘हिम्मते मर्दा मददे खुदा’ अैसा अेक मुस्लिम सतका वचन है। अुसका भी यही अर्थ है। मनोबल बढानेके लिये पवित्र सकल्प, अुच्च ध्येय, निश्चय, नियम-पालन और प्रसंग अपुस्थित हो तब अपनी समस्त शक्तियोंका केद्रीकरण आदि बातोंका हमें अपुयोग करना चाहिये।

बुद्धिको स्वीकार्य अच्छी बातोंके आचरणके लिये हमें मनकी भिन्न भिन्न शक्तियोंकी जरूरत पड़ती है। अिसलिये अुन्हें जाग्रत करना और समय पर अुनका अपुयोग करना हमें आना चाहिये। विवेकपूर्वक अपना ध्येय निश्चित करनेके बाद अुस ध्येयके विरुद्ध तथा अुसमें बाधक सभी

वातो और विषयोसे मनको हटाना या खीचना हमे आना चाहिये । वृत्ति या क्रियाके रूपमे चलनेवाले प्रवाहको रोकनेके लिये मनोबलकी आवश्यकता रहती है । जैसे समय अपनी सारी शक्ति अुम काममे लगानी चाहिये । काम-क्रोधके वेगोको रोकना, आशा-तृष्णाके चक्करसे बाहर निकलना, क्रोध आने पर क्षमावृत्ति धारण करना, अनुचित मार्गसे स्वार्थसिद्धि होनेके अवसर पर मोहसे बचकर निर्लोभ और निस्पृह रहना, अिनमे से किसी भी प्रमगमे अुत्कट मनोबलकी जरूरत रहती है । जिस तरहके प्रसगोमे मनको रोकनेके लिये अपनी शक्तिका अपुयोग करना हमे आना चाहिये । गाडीको अबड-खावड जगहमे, विक्रट स्थानमे चलाते समय खूब सभालकर ले जाना आवश्यक होता है । घोडोके वेगको कम करके सावधानीके साथ गाडीको अिच्छित स्थान पर ले जाना होता है । अच्छे साफ रास्तेसे जाना हो तो घोडोको प्रोत्साहन देकर गाडीका वेग वढाया जा सकता है । प्रमगानुसार घोडोकी गतिको अधिक वढाना या कम करना आदि कार्य विवेक, सावधानी और कुशलतासे करने होते हैं ।

हमारे जीवनकी गाडीकी भी यही बात है । जीवनमे जव त्यागकी जरूरत हो तव अपनी वृत्तियोको नियन्त्रणमे रखनेकी कला हमे सवनी चाहिये । वृत्तियोको रोकना ही अनुत्ता मयम करना है । सयमसे त्यागकी शक्ति निर्माण होती है । मयम और त्याग सिद्ध करनेके लिये अेकसे अेक कठिन नियम लेने होते हैं । सयम और त्यागके कारण जिस प्रमाणमे हमारी शांति और प्रसन्नता वढे, अुसी प्रमाणमे सयम और त्याग हमे पमद आये और अुसी प्रमाणमे वे सिद्ध हुअे अैसा समझना चाहिये । वे अिम प्रकार सव जाय तो हमारे प्रतिदिनके व्यवहारमे आसानीसे अुनका आचरण होने लगेगा । सयम और त्याग हमारा सहज स्वभाव बन जाय, यही जिस विषयकी सिद्धि है ।

त्याग, सयम आदिके प्रयत्नोमें हमारी अनुचित वृत्तियोका सकोच करते करते वे क्षीण होती जाय और अन्तमे हमारे चित्तमें कभी अुनका दर्शन भी न हो, अैसी अवस्था साधनेके लिये अेक प्रकारके मानसिक बलकी जरूरत रहती है । जिस तरहकी साधनासे चित्तकी अगुद्धि नष्ट होती है । किन्तु अितना कर लेनेसे जीवन-सिद्धि नही हो जाती । जीवन-सिद्धिके लिये

चित्तकी शुद्धिके साथ सद्गुणोंका अन्तर्गत साधना होगा है। प्रीति-सर्वकारके लिये, मानवताके लिये, दोनों निरालोचन बनना पड़ेगा है। निरालोचनके लिये आवश्यक मनोदलकी प्राप्तिके लिये अन्तर्गत निरालोचनके निरीक्षण अभ्यास आवश्यक होता है। अन्तर्गत अन्तर्गत साधना मनोदल प्राप्त होकर त्याग और नियम निरालोचन हो सकते हैं। किन्तु सद्गुणोंके अत्युत्कर्षके लिये भिन्न प्रकारकी मार्गात्मक शक्तिकी आवश्यकता होती है। अन्तर्गत कहा गया है कि चलावकी अपेक्षा अन्तर्गत पर गाड़ी चलावके समय घोड़ोंको सभालकर हाकना पड़ता है, गाड़ियोंके लगाने-नग-सर्वकारके लिये है। किन्तु गाड़ी तेजीसे चलानी हो तो गाड़ियोंके लगाने-नग-सर्वकारके अन्तर्गत तेज चलनेके लिये प्रोत्साहित करना पड़ता है। नियम साधनाके लिये, चित्तशुद्धि प्राप्त करनेके लिये, मनको रोकने तथा मनान्तर्गत दिशामें हमें अपनी शक्ति लगानी पड़ती है और सद्गुणोंका विकास करते समय सद्वृत्तियोंको नुक़्त रचना पड़ता है। कर्षणा, वास्तव्य, प्रेम, अुदारता आदि सद्भावनाओंके विकसनेमें ही सद्गुणोंकी प्राप्ति होती है। जैसे समय सद्भावनाओं और सद्गुणोंके विकासमें बाधा डालनेवाले मोह और सकुचितताके कारणों और बंधनोंको तोड़ना पड़ता है और सद्भावनाओं तथा सद्गुणोंके लिये रास्ता नाफ और खुला कर देना होता है। समयके समय अपनी अनुचित वृत्तियोंको रोककर अपनी मन शक्तिका अुपयोग अेक रीतिसे करना पड़ता है, और सद्गुणोंके विकासके समय भिन्न मार्ग अपनाना पड़ता है; अुस समय सद्भावनाओंको जाग्रत करके अुत्साहसे अुन्हे गति और वेग देना होता है। अिसके लिये भिन्न शक्तिका अुपयोग करना होता है। निषिद्ध वृत्तियोंके वेगको रोककर अुनका नाश करनेमें कुछ ज्ञानतनुओंको कभी तनाव देना पड़ता है, कभी अुनका सकुचित करना होता है, तो कभी कुछको दृढ करते करते अुन्हे जड भी बनाना पड़ता है। सद्गुणोंका विकास करते समय प्रथम सद्वृत्तियोंको जाग्रत करना होता है। यदि वे जाग्रत हो तो जिस समय जिन सद्गुणोंकी आवश्यकता हो अुस समय अुन्हे सत्कर्ममें परिणत करना पड़ता है। अुस समय हंसारे ज्ञानतनुओंमें कुछ क्रियाओं करनी होती है। सत्कर्मके लिये जिन अिन्द्रियों, अवयवों और स्नायुओंका अुपयोग करना

होता है, अतः स्थानों पर शक्तियोंके प्रवाहको लाना पड़ता है। असद् वृत्तियोंका त्याग तथा असु विषयका निग्रह करनेसे सयम सिद्ध होता है। किन्तु सद्वृत्तियोंको केवल चित्तमें धारण करनेसे ही सद्गुणोंका अत्यधिक वर्धन नहीं होता। अयोग्य वृत्तियोंका अभाव करनेमें कोभी बाह्य कर्म करनेकी जरूरत नहीं होती, लेकिन आंतरिक कष्ट सहन करना पड़ता है। अतः इसके लिये सहिष्णुताकी जरूरत होती है। कभी कभी सयमके लिये बाह्य कर्ममें भी कष्ट सहन करना पड़ता है। लेकिन सयमके लिये अधिकतर अतर्निग्रहकी जरूरत रहती है, अतः इसके लिये शक्तिका उपयोग करते समय अतः बाह्य आविष्करण दिखायी देनेकी कम सम्भावना रहती है। लेकिन सद्गुणोंका सर्वधन सत्कर्मोंके बिना नहीं हो सकता। और शक्तिके बाह्य आविष्करणके बिना सत्कर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सिद्ध करनेके लिये अनेक तरहसे शक्तिका उपयोग करना पड़ता है।

अतः तरह असद् वृत्तियोंका अभाव करनेमें तथा सद्वृत्तियोंको जाग्रत करके अतः सत्कर्म द्वारा सद्गुणोंमें पर्यवसान करनेमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे धारणा-शक्तिका उपयोग करना होता है। अतः तरहकी प्रक्रियासे धारणा-शक्तिमें अनेक प्रकारसे वृद्धि होती है। अतःमें भी अनुचित कर्मों और वृत्तियोंका सकोच करते करते अतः अभाव साधनेमें जो शक्ति उपयोगमें आती है अतः शक्तिके तथा सद्वृत्तियोंका कर्ममें पर्यवसान करके सत्कर्मकी सिद्धि पानेके लिये उपयोगमें आनेवाली शक्तिके भिन्न भिन्न स्वरूपों तथा प्रकारोंको ध्यानमें रखना आवश्यक होता है।

अतः जगह यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि केवल मनोबल ही संपूर्ण धारणा-शक्ति नहीं है। चित्तमें सद्वृत्तियों और सद्भावनाओंको जाग्रत करके अतः अतः करनेके लिये मनोबलकी जरूरत होती है। लेकिन अतः वृत्तियों तथा भावनाओंको सत्कर्मका रूप देनेके लिये सत्कर्ममें उपयोगी होनेवाली अिद्रियोंकी और बौद्धिक शक्तिकी तथा अतः कर्म-कौशलकी आवश्यकता रहती है। अतः सर्वमें यदि धारणा-शक्ति न हो तो सत्कर्ममें सिद्धि नहीं मिलती। अतः लिये शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तीन प्रकारसे, उपयोगी सिद्ध होनेवाली धारणा-शक्ति जीवन-सिद्धिके मार्गमें अत्यंत आवश्यक है। अनुचित मार्गकी तरफ ले जानेवाली वृत्तियोंके प्रवाहको

रोकनेके लिये आवश्यक संयम और सद्गुणोंके अनुशीलनसे सन्मार्गमें प्रगति साधनेके लिये आवश्यक पुरुषार्थ — अिन दोनोकी आराधना और अुपासना अिस मार्गमें आवश्यक है । अिस प्रकारकी आराधना और अुपासना धारणा-शक्तिको बढ़ाती है । केवल मनोबलकी अपेक्षा सपूर्ण धारणा-शक्तिका महत्त्व अधिक है । क्योकि मनोबलमें केवल मानसिक धारणा-शक्ति ही आती है, लेकिन सपूर्ण धारणा-शक्तिमें शरीर, मन और बुद्धि तीनों प्रकारकी शक्तियोंका समावेश होता है । विचार करने पर मालूम होगा कि जीवनके सर्वांगीण विकासकी दृष्टिसे, जीवन-शुद्धि तथा जीवन-सिद्धिकी दृष्टिसे धारणा-शक्तिका कितना महत्त्व है । चित्तकी स्वाधीनता-प्राप्तिके प्रयत्नोंमें अिस शक्तिकी अत्यंत आवश्यकता है । अिन सब बातोंको जानकर हमें अिस शक्तिके आराधक और अुपासक बनना चाहिये, अर्थात् अिस विषयमें दृढ़तापूर्वक प्रयत्नशील रहना चाहिये ।

२०

धारणा-शक्तिका अभ्यास — ३

पिछले दो लेखोंमें अिस विषयका किया गया विवेचन कुछ अधूरा-सा है, अिसलिये कुछ और स्पष्टीकरण करनेकी जरूरत मालूम होती है । यह विषय अत्यंत गहन और सूक्ष्म है, अिसलिये केवल लिखनेसे ही पाठकोंको समझाना कठिन है । फिर भी अभ्यास करनेवालेको कुछ लाभ तो हो ही सकता है । अभ्यासका संबंध विशेषतः अतर्मुखतासे है । अतः धारणा-शक्तिका अभ्यास करनेवालेको पहले अतर्मुख होनेकी साधना करनी चाहिये । अुसके बिना अिस मार्गमें प्रगति नहीं हो सकती । अपने विकासके लिये आवश्यक बल प्राप्त करना अभ्यासका अुद्देश्य है, अतः अुसी दृष्टिसे हमें प्रयत्नशील रहना चाहिये । अपने विकासके लिये आवश्यक शक्ति हमें ही अपने भीतर जाग्रत करके अुसे बढ़ाना पड़ता है । जैसे शारीरिक शक्ति प्राप्त करनेके लिये आरोग्यप्रद तथा पौष्टिक भोजनके साथ साथ गलत ढंगसे शक्तिका व्यर्थ खर्च न हो अिसके लिये

सयम रखनेका प्रयत्न करना पडता है, वैसे ही जीवनको अच्छा, पवित्र, अद्भुत तथा पुरुषार्थी बनानेके लिये भी हमें भिन्न भिन्न शक्तियुक्तोंकी जरूरत होती है। वे शक्तियाँ अतर्मुखता, मानसिक अभ्यास, ज्ञानतनु-ओकी शुद्धि और दृढताके विना प्राप्त नहीं हो सकती। जिसलिये साधकको जिस विषयमें विचारशील तथा प्रयत्नशील रहना पडता है।

जीवनमें हमें जो दुःख सहने पडते हैं, उनके लिये हमारी शारीरिक या बौद्धिक अपात्रता कुछ अंशमें कारणभूत होती है। लेकिन विचार करने पर मालूम होता है कि हमारे और समाजके दुःखोंमें हमारी तथा दूसरोंकी अनेक बुरी आदतें, कुसस्कार, दोष, दुर्गुण आदिका ही बहुत बड़ा हाथ रहता है। हमारी बिच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं अचित्त है या नहीं, यह हम नहीं सोचते। वैसे ही अन्हें पूरा करनेके हमारे मार्ग तथा साधन धर्म-सम्मत या शुद्ध हैं या नहीं, जिसका भी हम ध्यान नहीं रखते। हमारे जैसे व्यवहारके कारण किन किनको, किस प्रकारकी कितनी कठिनायियाँ सहन करनी पडती हैं, जिसका भी हम विचार नहीं करते। जिस प्रकारकी हमारी मन स्थिति तथा जीवन-व्यवहार होनेके कारण हम सब अेक-दूसरेको दुःखी बनाते हैं। ये दुःख हम सबकी मन स्थिति और गलत जीवन-व्यवहारके परिणाम हैं, यह बात हम कभी नहीं समझते। अलुटे अपने दोषोंके कारण हमें तथा समाजको जो हानि और कष्ट सहन करने पडते हैं, अन्हें अुसी तरहके अधिक तीव्र दोषों द्वारा दूर करनेका हम प्रयत्न करते हैं। यदि हम विचार करें तो मालूम होगा कि हम सबके दोषोंके कारण निर्माण होनेवाली प्रतिकूल परिस्थितिको बदलना तब तक संभव नहीं है, जब तक हम सब अपने मानसिक दोषोंको नहीं सुधारते। अपने दोषोंको समझनेकी वृद्धि हममें हो, किन्तु अन्हें दूर करनेके लिये आवश्यक मानसिक बल न हो, तो वह बल हमें प्राप्त करना चाहिये। अुसे प्राप्त करनेके लिये धारणा-शक्तिके अभ्यासकी जरूरत है।

कुछ व्यक्तियोंमें निश्चय-बल स्वभावतः ही अधिक होता है। उनके निश्चय-बलके कारण अन्हें बिच्छित सिद्धिकी प्राप्ति होती है। क्योंकि कार्यसिद्धिके लिये आवश्यक त्यागकी शक्ति अउनमें स्वभावतः ही

होती है। लेकिन कभी कभी जैसे लोगोंसे भी दोष हो जाने है। वे जान-बूझकर या आग्रहपूर्वक गलत रास्ते पर नहीं जाते; परन्तु बुरी सगति, संगतिके सहज आनंद या स्नेहका आकर्षण, अचित प्रसंग पर गलत बातोंको अस्वीकार करनेके लिये आवश्यक धैर्यका अभाव, दूसरोंके आग्रहके वश हो जाने जितनी सकोचशीलता आदि अनेक कारणोंसे वे रुढिगत तथा निषिद्ध बातोंके प्रवाहमें बह जाते हैं। फिर हर रोज वैसे बातें करते रहनेके कारण अन्हे आदत-सी हो जाती हैं और आगे चलकर वे अुसमें बद्ध हो जाते हैं और दोषी बन जाते हैं। जीवनके विषयमें वे गभीरतापूर्वक सोचते ही नहीं। जीवन सबसे अधिक गभीरता-पूर्वक विचार करने जैसा विषय है, असा अन्हे महसूस ही नहीं होता। अतः वे दोषोंसे पैदा होनेवाली बुराबियोंकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन जब अन्हे जीवनका महत्त्व और गंभीरता समझमें आती है, जीवनका ध्येय भूलकर बुरी बातोंमें हम कहा तक भटक गये जिसका भान होता है, तब वे अनिष्टकारी बातोंसे बाहर निकलनेका तुरत निश्चय करते हैं। निश्चय करते ही अुनकी स्वतःसिद्ध त्यागशक्ति जाग्रत होती है। और अुसी शक्तिके द्वारा वे अपने निश्चयको पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार अेकदम निश्चय करके अुसे पूरा करनेवाले व्यक्ति भी समाजमें मिलते हैं। जिनमें जिस प्रकारकी निश्चय-शक्ति न हो, और फिर भी जो अपने जीवनको निर्मल और दोषरहित बनाना चाहते हों, अुनके लिये अपनी मानसिक शक्ति बढ़ानेका अभ्यास नित्य श्रद्धापूर्वक करना लाभप्रद होगा।

पिछले दो लेखोंमें जिस विषयमें जो निरूपण किया गया है अुस परसे पाठकोंके ध्यानमें यह बात आ गयी होगी कि मनुष्यको लगन और सावधानीके साथ किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिये। जिस लेखमें यह बात कहनी है कि धारणा-शक्ति बढ़ानेके लिये संकल्पकी दृढता और ध्यानाभ्यासका कितना और कैसा अुपयोग होना चाहिये। हर व्यक्तिकी वृत्तियां, विचार और अुसके द्वारा जान या अनजानमें होनेवाले कर्मों तथा क्रियाओंका प्रवाह अुसके तत्सम्बन्धी पूर्व-विचारों और आचारोंके अनुसार होता है। भूतकालके अनुरूप वर्तमान और वर्त-

मान स्थितिके अनुसार भविष्यकाल बनता है। जिस प्रकार पूर्वकालसे चलते आये जीवन-प्रवाहके अनुसार आगेका जीवन-प्रवाह चलता रहता है। उसमें परिवर्तन करना ही तो मनुष्यको समझ-बूझकर, सावधानी और दृढतासे आग्रहपूर्वक प्रयत्न करना होता है। हमेशाकी तरह चलने-वाले जीवनमें हमें सावधानीपूर्वक कुछ करना नहीं पडता। हमेशाकी आदतोंके अनुसार हमारी वृत्तियां चलती रहती हैं और हम कर्म करते रहते हैं। हमेशाके निश्चित रास्तेसे हम अपने घर आते हैं तब आस-पासके रास्तेकी ओर या दूसरी तरफ ध्यान चले जाने पर भी हमारे पैर आदतके अनुसार भूल किये बिना हमें अपने घर पहुँचा देते हैं। लेकिन नही जगह जाना ही तो हमें सावधानीपूर्वक रास्ता खोजते हुअे जाना पडता है। इसी प्रकार हमारी अिन्द्रियोंको सदाके कर्म-प्रवाहके अनुसार चलनेकी आदत पड जाती है। जैसे कामोंमें सावधानी, दृढता, दक्षताकी जरूरत नहीं पडती। लेकिन पडी हुअी आदत बदलनी ही तब असावधान रहनेसे काम नहीं चलता। उसके लिये हमारी समस्त स्थूल और सूक्ष्म अिन्द्रियोंको जाग्रत रखकर प्रयत्न करना पडता है। जिसमें सदेह नहीं कि जिस प्रयत्नमें यदि हम अपने शुभ सकल्पको दृढ करके उससे निर्माण होनेवाली शक्तिका अपुयोग कर सके, तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। दृढ सकल्प द्वारा हम अपनी धारणा-शक्तिको अपेक्षित स्थान पर लगा सकते हैं। सकल्प हमारे चित्तको जाग्रत रखता है। हमारे सकल्पमें जितनी तीव्रता होती है उतना ही हमारा चित्त जाग्रत रहता है। जाग्रत चित्तमें दोष दाखिल नहीं हो सकते। अुलटे, चिपके हुअे दोष, पडे हुअे सस्कार और आदते तथा स्थायी बने हुअे स्वभावकी चित्त परकी पकड ढीली पडती जाती है। जिस तरह अपने सकल्पमें जितनी तीव्रता और अेकाग्रता हम लाते हैं, उतना ही हमारा मार्ग सुलभ बनता है। सच्चे मनसे की हुअी प्रार्थना सफल होती है, उसका यही कारण है। जब हम हृदयसे किसी भी बातकी अिच्छा करते हैं और उसकी प्राप्तिका प्रयत्न करते हैं, तब उसमें स्वाभाविक ही तीव्रता आती है। तीव्रतामें विरोधी या प्रतिकूल सयोगों पर विजय प्राप्त करनेकी शक्ति रहती है। सकल्प तीव्र अिच्छाके सातत्यका सूक्ष्म

कितु दृढ स्वरूप है। अुसमे जिस मात्रामे तीव्रता, अुत्कटता, दृढता और तेजस्विता रहती है, अुसी मात्रामे वह प्रभावगाली रहता है। अुस जितना सूक्ष्म धारवाला और तीक्ष्ण होता है, अुतना ही वह अुपयोगी होता है। अिन्जेक्शनकी सुअी जितनी सूक्ष्म, नुकीली और मजबूत होती है, अुतना ही वह अच्छा काम देती है। हमारी संकल्प-शक्तिके विषयमें भी यही बात है। हमारे सकल्पकी शुद्धि, सूक्ष्मता, तीव्रता आदि बातें हमारे अपेक्षित अुद्देश्यके लिये सहायक होती हैं। सकल्प जिस स्थान पर जाग्रत तथा दृढ होता है, जहा वह सूक्ष्म और तीव्र बनकर चेतनावान रहता है वह स्थान चित्त है। यदि अुस स्थानमे हम सकल्पकी आराधना करे तो संकल्पमें बल आता है। वह बल हमारे कुसस्कार पर ही असर करता है सो बात नहीं, पर बाहरी परिस्थिति पर भी अुसका असर होता है। अपने ही संकल्पका यदि हम सतत ध्यान रखकर अुसकी शक्ति बढ़ाते हैं, तो हमारी मलिनता कम होनेके कारण अुस शक्तिका हमें अनुभव होता है। यह अनुभव प्राप्त करनेके लिये अपने सकल्पका ध्यान रखकर हमें अुस संकल्पकी आराधना करनी चाहिये। अिस आराधनासे हमारी धारणा-शक्ति बढ़ेगी और अिस तरह बढ़ी हुअी धारणा-शक्तिको जरूरतके समय काममे लाकर हम अपनी अुन्नति कर सकेगे।

अेकाग्रता और ध्यानके अभ्यासमे सुषुम्णा नाडीका संबध आता है। अिस नाडीकी गति मेरुदड (रीढ) मे से चलती है। शरीरके जान-तंतुओ द्वारा वृत्तियो और विचारोका प्रवाह चलनेका वही मार्ग है। अेकाग्र होनेके लिये अपनी वृत्तियोके प्रवाहको हम जब अेकमार्गी बनाकर अेक लक्ष्य पर केन्द्रित करनेका प्रयत्न करते हैं, तब हमारे मेरुदडसे वह प्रवाह तेजीसे चलने लगता है। तथा अुस ओरके ज्ञानततु चैतन्यमय बनकर प्रवाहको गति देते हैं। अिस सारे प्रवाहको और अुसकी गतिको अेक केन्द्रमे लाकर अपने सकल्पमे दृढता, अुत्कटता, तीव्रता और तेजस्विता लानेका अभ्यास करना हमें आना चाहिये। सकल्पको हमें अपने मस्तिष्कमे ही दृढ करना होता है। अेक ही शुभ संकल्प जाग्रत करके अुसीमे अेकाग्रता सावनी होती है। यदि मस्तिष्कमे अपने जानततुओके प्रवाहको हम अेकदम केन्द्रित न कर सकें, तो हृदय-स्थानको लक्ष्य बनाकर वहा अिस

मानसिक अभ्याससे हमारे हानिकारक पूर्व-संस्कारों और आदतोंका बल अकेले ओर कम होता है और दूसरी ओर हमारे ज्ञानतत्त्वोंमें दृढ़ता आती है। जिस दृढ़ताके फलस्वरूप अपने निश्चय पर दृढ़तासे स्थिर रहनेकी हमारी शक्ति बढ़ती है। जिस तरह पहलेके अनिष्ट संस्कारोंका नाश और नये निश्चयकी दृढ़ताके कारण अपने विकास-मार्गमें हमारी प्रगति होती है। हाथ-पैरोंके स्नायुओंमें बल आनेसे जिस प्रकार शारीरिक शक्तिका स्वभावतः विकास होता है, उसी तरह ज्ञानतत्त्वोंमें शक्ति आनेसे तथा उस बलके प्रवाहको सकल्पपूर्वक अपेक्षित स्थान पर लगानेसे हमारे चित्तमें अकेले स्थायी शक्ति वास करने लगती है। यह स्थायी शक्ति हमारी अन्नतिमें सच्ची सहायक और उपयोगी बनती है। अल्प समयके लिये हुआ शक्तिका आविर्भाव हमारी अन्नतिमें विशेष उपयोगी नहीं बन सकता। हमें स्थायी शक्तिकी जरूरत है। चित्तकी ऐसी शक्ति बढ़ाये बिना हमारा चित्त स्वाधीन नहीं बन सकता। चित्तकी शक्ति द्वारा ही चित्तकी निषिद्ध वृत्तियोंको वशमें करना पड़ता है। चित्तसे ही चित्तको सभालना पड़ता है।

सत तुकाराम कहते हैं . “ मैं अपने मन और अपनी बुद्धिको क्षण-क्षण सही दिशामें मोड़ता हूँ। जिस तरह बुरी वृत्तियोंको समेटकर मैं स्वयं अपना चौकीदार बनकर अपना रक्षण किया करता हूँ। मनमें अठनेवाली अनुचित वृत्तियोंको अपने मनसे ही मैं रोकता हूँ। ”

अपनी सद्वृत्तियोंको जगाकर तथा उन्हें दृढ़ बनाकर अन्नकी सहायता और बलसे मानसिक शक्ति बढ़ानेके लिये प्रयत्नशील रहना ही अन्नतिकी दृष्टिसे श्रेयस्कर है।

मौन और वाचाशुद्धि

प्रश्न — आध्यात्मिक मार्गमें मौनका बड़ा महत्त्व है, ऐसा कभी लोग कहते हैं। मौनसे चित्तको परमात्माकी ओर लगानेमें मदद मिलती है, मनकी शक्ति बढ़ती है तथा चित्त शांत और प्रसन्न रहता है। मौनसे अनेक सिद्धिया प्राप्त होती हैं, ऐसा भी कहा जाता है। इस विषयमें आप कुछ बतानेकी कृपा कीजिये।

उत्तर — आध्यात्मिक मार्ग आप किसे कहते हैं? और उस विषयमें आपके क्या विचार हैं, यह जान लेने पर ही उत्तर देनेमें सुविधा होगी।

प्रश्न — जिस मार्गसे परमात्माकी प्राप्ति या ज्ञान होता है वह अध्यात्म मार्ग है। इस मार्गमें मौन भी एक साधन है, ऐसा कहा जाता है।

उत्तर — मौनसे परमात्माकी प्राप्ति या ज्ञान होता है या नहीं, इस विषयकी चर्चा न करके परमात्माके विषयमें गहरासीसे विचार करनेके लिये चित्तकी जिस प्रकारकी अवस्था आवश्यक होती है, उसे प्राप्त करनेमें मौनका कितना उपयोग हो सकता है, इस विषयमें अपने विचार कह तो चलेगा?

प्रश्न — हां, जरूर कहिये।

उत्तर — क्या आपको मौनका कुछ अनुभव है?

प्रश्न — एक बार मैं बहुत बीमार था। डॉक्टरने मुझे बात न करनेकी सूचना की थी। उस समयका साधारण अनुभव है। बोलनेसे थकावट न लगे और शक्ति क्षीण न हो, इसलिये डॉक्टरने बोलनेकी मनाही की थी। उस समय कुछ दिन तक न बोलनेसे मुझे कुछ लाभ हुआ था। मौनका इससे अधिक अनुभव मुझे नहीं है।

उत्तर — इसका अर्थ यह है कि बोलनेमें खर्च होनेवाली आपकी शक्ति न बोलनेके कारण कुछ बची और वह आपके शरीर-रक्षणमें

अुपयोगी वनी । मौनके कारण शक्तिका व्यय न होकर अुसका सग्रह होता है, यह तो आप अपने अनुभवसे जानते हैं । वीमारीमे मौनसे सगृहीत शक्तिका जैसे शरीर-रक्षणमे अुपयोग होता है, वैसे ही चित्तके द्वारा कोअी महत्त्वका काम करवाना हो अुस समय हम अुसकी शक्तिको व्यर्थ न जाने दे तो ही अुसका महत्त्वपूर्ण कार्यमें अुपयोग हो सकता है । शरीरसे चित्तका कार्य सूक्ष्म होता है । अत अिस विषयमे विचारपूर्वक काम किये विना केवल मौन रखनेसे चित्तकी सगृहीत शक्तिका सदुपयोग अपने-आप नही हो जायगा । अिसलिअे पहले तो अिस विषयमें चित्तके धर्मोंको समझना ठीक होगा । जैसे शरीरके द्वारा होनेवाले ज्ञात-अज्ञात कर्मों तथा क्रियाओमे हमारी शारीरिक शक्ति खर्च होती है, वैसे ही हमारी ज्ञानेन्द्रियो द्वारा जान या अनजानमे होनेवाले कर्मों या क्रियाओमे भी चित्तकी शक्ति खर्च होती है । गहरी नीदमे यह शक्ति फिरसे भर जाती है और अुसका सग्रह होता है । अिस प्रकार जब शक्तिका व्यय नही होता, तब हमे आराम मालूम होता है । ज्ञानेन्द्रियों द्वारा दो प्रकारकी क्रियाअे होती है । भय, चिंता, शोक, विकार, चित्तकी विकृत या क्षुब्ध अवस्था — अिन कारणोसे ज्ञानेन्द्रियो पर तनाव पड़नेसे हमारी शक्तिका क्षय होता है । सद्भावना, विकाररहित आनदके प्रकारों, अुत्तम विचारो, चित्तकी समरसता आदिमे ज्ञानेन्द्रिया काम तो करती है, लेकिन अिनसे शक्ति प्राप्त होती है और चित्तशक्ति बढती है । हमारे नित्यके व्यवहारमे अिस ओर हमारा ध्यान नही जाता । चित्तमे अुठनेवाली वृत्तियोके अनुसार ही हमारी अिन्द्रियोकी क्रियाअे चलती रहती है । हममे विवेक और सावधानी न होनेसे या जीवनमे किसी पवित्र आदर्शको सिद्ध करनेकी महत्त्वाकाक्षा न होनेसे वृत्तियोका प्रवाह जैसे चलता है वैसे ही हम अुसे चलने देते हैं और अुसी तरह अिन्द्रियोकी क्रियाअे भी होती रहती है । पाच ज्ञानेन्द्रियोके पचविध विषयोमे ही हमारा चित्त सदा रममाण होता है । जीवनके अिस क्रमको बदलनेके लिअे हमे हेतुपूर्वक अुस दिशामे प्रयत्न करना चाहिये । अिन प्रयत्नोमे से मौन अेक प्रकार है । वाणीके सपूर्ण सयमका अर्थ है मौन । सचमुच जो अपने चित्तके द्वारा कोअी विशेष कार्य करवाना चाहते हो, किसी गूढ और पवित्र विषयका

गहराभीसे विचार करना चाहते हों, अन्हें चाहिये कि वे अपनी कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोकी क्रियाओका यथासभव सकोच कर ले, अन्हें समेट ले — अर्थात् अुनका संयम करे। केवल शब्दोच्चार बंद करनेसे वह कार्य पूर्णरूपसे सिद्ध नही होगा। फिर भी केवल वाणीका — अेक कर्मेन्द्रियोकी क्रियाका — संयम करनेसे भी कुछ शक्ति बचती ही है और अिस प्रकार शब्द-संयमका असर चित्तमे अुठनेवाली वृत्तियो पर होनेसे अुनकी चचलता कम होती है। अिससे चित्तशक्तिका व्यय कम होता है और अुसका सग्रह होता है। अुस शक्तिका अुपयोग हम अपने अिच्छित्त कार्यमे कर सकते है।

प्रश्न — ज्ञानेन्द्रियोकी शक्तिका व्यय कब होता है और अुनकी शक्तिका सग्रह कैसे बढ सकता है? अिस विषयमे आप कुछ अधिक स्पष्टीकरण करे तो ठीक होगा।

अुत्तर — ज्ञानेन्द्रियोसे होनेवाले कार्योंके दो भेद है। अेक होता है प्रिय विषय और दूसरा होता है अप्रिय विषय। प्रिय विषयमे हमारी ज्ञानेन्द्रियोको जो कार्य करना पडता है अुसमे रस पैदा होनेसे अर्थात् प्रीतिके कारण हमे सुख और आनदका अनुभव होता है। अिसमे अिन्द्रियोको श्रम नही पडता तथा अुससे मिलनेवाले रसानुभवके कारण अिन्द्रियोकी शक्ति बनी रहती है। अितना ही नही, ज्ञानेन्द्रियो द्वारा हमे अेक प्रकारका आराम मालूम होता है। लेकिन यह लाभ विषयके प्रिय होनेके साथ साथ वह कल्याणप्रद हो तभी मिलता है। विषय प्रिय होने पर भी यदि वह कल्याणप्रद न हो और अुसका परिणाम दुःखदायी हो, तो अुससे भी हमारी ज्ञानेन्द्रियोकी शुद्धि और शक्ति कम होती है और कुल मिलाकर चित्तकी शक्ति क्षीण होती है। मौनमे प्रिय या अप्रिय किसी भी विषयके लिये अुपयोगमें आनेवाली वाणीको हम काममें नही लाते। बोलनेसे ही दूसरोके साथ हमारा संव्व आता है। अुस संव्वके कारण जिन जिन विषयों पर वातचीत होती है, अुन अुन विषयोके अुनुरूप हमारी चित्तवृत्ति बन जाती है। यह स्थिति अुस समय तक ही सीमित न रहकर वातचीत या चर्चा बढ होने पर भी चलती रहती है; अर्थात् वे विषय हमारे चित्तमे घुटते रहते है। अिस तरह वाणीका संयम न

करनेसे हमारी शक्ति और समयका निरर्थक व्यय होता है। जिसी वानको मैं अविक स्पष्ट करता हूँ। हमारे प्रत्येक कार्यके पीछे विवेक-दृष्टि न होनेसे और अुस प्रकारकी आदत न होनेसे हररोजके बोलनेमें हम किनना निरर्थक बोलते हैं, यह बात विचार करनेमें ध्यानमें आयेगी। अिन्द्रियोंकी पडी हुई आदतोंके अनुसार हम बरतते हैं। हमारा बोलना, हमारा संभाषण, हमारी चर्चा कभी बार अुद्देश्यहीन होती है। यह अनुभवकी बात है। वानका प्रारंभ अेक विषयसे होता है। फिर अुमसे पैदा होनेवाले भिन्न भिन्न विषयोंकी ओर वह प्रवाह मुड़ता है। बातचीत होनी तो बहुत है, लेकिन अुसमें से सार या तथ्यके रूपमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कभी बार तो बातचीतका प्रारंभ किस विषयसे हुआ था, जिसका भी स्मरण नहीं रहता। जिससे केवल वाचालता बढ़ती है और अुसके माय कभी मानसिक दोषोंकी वृद्धि होती है। वाणी द्वारा कर्मका आरंभ होने पर बातचीतके विषयोंके अनुसार चित्तवृत्तिया अुठने लगती हैं और अुनकी तीव्रताके अनुसार हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर अुनका परिणाम होता है, तनाव पड़ना है। बात पूरी होने पर भी चित्त तथा ज्ञानेन्द्रियों पर पड़ा हुआ तनाव दूर नहीं होता। जिस प्रकारके तनावसे हमारी शक्तिका क्षय होता है। जिन्हे अपने चित्तसे विशिष्ट काम करानेकी अिच्छा हो, अुन्हें चाहिये कि वे चित्त और ज्ञानेन्द्रियोंके अैसे षर्मोंको समझकर व्यवहार करें। जो व्यक्ति अंतर्मुख होकर किसी विषयका गहराअीसे विचार करना चाहता है, अुसके लिये मौनका पालन आवश्यक है। यह भाषाण अनुभव है कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं, कुछ समय दोनोंको अेक साथ रहनेका मौका आता है, तब कभी कभी कुछ बोलना ही चाहिये अैसा मानकर बोलते हैं। जबान बिना बोले रह नहीं सकती और विचारोंको मनमें रोका नहीं जा सकता, जिसलिये लोग कुछ बोलते ही हैं। जिसका कारण विचारोंकी स्थिरता या विवेक नहीं, किन्तु मानसिक चंचलता ही मुख्यतया होती है। सत ज्ञानेश्वरने जानी लोगोंके अनेक लक्षणोंमें परिमित बोलनेको भी अेक लक्षण बताया है। वे कहते हैं कि ज्ञानी लोगोंकी वृत्ति कम बोलनेकी रहती है। बोलनेका मौका आने पर अुनके मुखसे जिस प्रकार शब्द निकलते हैं :

मग प्रार्थिला विपाये । जरि लोभे बोलो जाये ।
 तरि परिसतया होये, माय बापु ॥
 कां नादब्रह्मचि मुसे आले । की गगापय असळळे ।
 पतिव्रते आले । वार्धक्य जैसे ।
 तैसे साच आणि मवाळ । मितले आणि रसाळ ।
 शब्द जैसे कल्लोळ । अमृताचे ॥

ज्ञानेश्वरी, अ० १३, ओवी २६८-२७०

कोभी बोलनेके लिये अनुसे प्रार्थना करे और वे प्रेमसे बोलने लगे, तो सुननेवालोको अनुका बोलना माता-पिताकी तरह आनददायक लगता है । अनुकी वाणी क्या है मानो नादब्रह्म (वेद)का ही मूर्तरूप है, अथवा स्वच्छ गगाजलकी बुछलती तरंगे हैं, अथवा पतिव्रता स्त्रीको प्राप्त हुआ वार्धक्य है (पातिव्रत्य और वार्धक्य दोनोके मिलनेसे पूज्यता दुगुनी हो जाती है) । अनुके मुहसे निकलनेवाले सत्य और मृदु, परिमित और प्रेमल शब्द अमृतकी लहरोकी तरह आह्लादक मालूम होते हैं । इसी प्रकार सत कबीरने भी कहा है :-

अतिका भला न बोलना । अतिकी भली न चूप ।

अतिका भला न बरसना । अतिकी भली न धूप ।

सतोके अिन वचनोसे यही समझमे आता है कि चित्तनशील और मननशील व्यक्ति अकारण बोलता नहीं । अुचित और आवश्यक मात्रामे ही वह बोलता है । जिनसे इस प्रकारकी परिमितता न सधती हो, वे अतिरेकसे बचनेके लिये चित्तको अैसी आदत डाले । अैसी आदत डालनेके लिये मौनकी आवश्यकता है ।

यह विषय भलीभाति समझमे आ जाय, इसके लिये अेक और महत्त्वपूर्ण बातकी तरफ ध्यान देना चाहिये । केवल मौन पालनेसे चित्तके सभी प्रवाहोको अपेक्षित कार्योंमे लगाया ही जा सकेगा, अैसा निश्चित नहीं है । अपने भाव, अूमि, विकार, विचार, अिच्छा, कामना आदिको व्यक्त करनेके लिये मनुष्य अधिकतर शब्दोका — वाणीका अुपयोग करता है । केवल बोलनेकी आदत हौ जानेसे कभी बार स्वभावगत वाचालताके अनुसार मनुष्य बोलता रहता है । मौनसे यह वद हो जाता है । हमारे

मौनके कारण दूसरे भी हमारे साथ बोलना बंद करते हैं या कम बोलते हैं। इस प्रकार हमारा शब्द-व्यवहार कम होनेसे भाषण या सभाषणके कारण चित्तमे पैदा होनेवाली चंचलता या ज्ञानतनुओ पर, पडनेवाला तनाव कम होता है। मौन धारण करनेवालोमे से कुछ ऐसे लोगोको मैंने देखा है जो स्वयं बोलते नहीं, पर दूसरोका भाषण, बातें या चर्चा सुनते रहते हैं, जिससे मौनके सच्चे लाभसे वे वंचित रह जाते हैं। क्योंकि दूसरोके बोलनेसे मनुष्यके चित्त पर जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम अुनके चित्त पर होते ही रहते हैं। कुछ लोग ताश खेलनेमे या सोनेमे मौनका समय बिताते हैं। ऐसे मौनके पीछे अुनका अुद्देश्य मनन और चित्तनका नहीं होता, वह केवल कर्मकांडके जैसा हो जाता है। लेकिन इससे मौनके सच्चे अुद्देश्यकी सिद्धि नहीं होती। मौनका सच्चा अुद्देश्य प्रथम तो यह होना चाहिये कि वह शब्द-व्यवहारका सयम साधकर अुसके द्वारा चित्तवृत्तियोंको रोके और चित्तकी सभी शक्तियोंको अपेक्षित पवित्र कार्यमे लगाये। व्यर्थ जानेवाली शक्ति और समयको बचाकर तथा चित्तन-मननसे शक्तिको बढ़ाकर अुसे अपेक्षित कार्यमे लगानेका हेतु सिद्ध करना हो, तो सपूर्ण रूपसे शब्द-सयम साधना चाहिये। हमारे मुखसे निकलनेवाले शब्दोका सयम अेकागी सयम है। शब्द-सयम दोनो तरहसे साधना चाहिये। जिह्वाका सयम दो प्रकारसे साधना पडता है: अेक वाणी यानी शब्दो-च्चारका सयम और दूसरा स्वाद-सयम। इसी तरह शब्द-सयम अपनी और दूसरोकी ओरसे—अिस तरह दोनो ओरसे साधना जरूरी है। जो लोग केवल अपने शब्दोका ही सयम पालते हैं, अुनका मौन गूगोकी सिद्धि जैसा होता है, जो, सुन तो सकते हैं मगर बोल नहीं सकते। लेकिन जो चित्तकी अेक खास स्थितिके लिअे मौन पालते हैं, अुनको जैसे जिह्वा द्वारा शब्दका व्यवहार वद करना चाहिये, वैसे ही श्रवणेद्रियकी ओरसे भी सयमी रहनेका प्रयत्न करना चाहिये। अपने अुद्देश्यकी सिद्धिके लिअे अुपयोगी ग्रथोके वाचनके अतिरिक्त दूसरा वाचन भी अुन्हे बंद कर देना चाहिये।

अैसा मौन हमारी वृत्तियोंको अंतर्मुख करनेमे अुपयोगी सिद्ध होता है। अपनी वृत्तियोंको अंतर्मुख करके और अुनका निरीक्षण-परीक्षण करके

अपने ही अतरकी गहराभीमे जानेका अभ्यास करनेके लिये हमें मौनका उपयोग करना चाहिये। हम अपनी ही यानी अपनी चित्तवृत्तियोंकी शोध न करे, तो हमें अपनी सच्ची स्थितिकी पहचान नहीं होगी। शोध दो प्रकारसे करनी होती है। एक, अपनी वृत्तियोंकी शोध करके उन्हें पहचाननेकी; और दूसरी, अशुद्ध वृत्तियोंको शुद्ध करनेकी। हमारी वृत्तियाँ किस प्रकारकी हैं, हमारे चित्तकी सच्ची अवस्था क्या है, इसकी हमें ठीक जानकारी ही नहीं होती। उनका संपूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिये। अतर्मुखताके बिना यह बात सिद्ध नहीं होगी। इसीलिये इस मार्गमें अतर्मुखताकी बड़ी जरूरत है। स्वाभाविक रूपसे बाहर दौड़नेवाली वृत्तियोंको रोके बिना अतर्मुखता नहीं सघती। कर्मेन्द्रियो तथा ज्ञानेन्द्रियोंके बाह्य व्यवहार, कम किये बिना अधर-अधर दौड़नेवाली वृत्तियाँ पूर्ण रूपसे हमारे ध्यानमें नहीं आती। मौनसे शब्द-व्यवहार अटकता है। शब्द-व्यवहार कम होने पर शब्दोंके कारण अठनेवाली वृत्तियाँ कम होती हैं। बोलनेका व्यवहार कम होनेसे उसके आधार पर चलनेवाले व्यवहारोंमें मंदता आती है और आगे चलकर वे बढ़ भी हो जाते हैं। यह स्थिति अतर्मुखताके प्रयत्नमें सहायक होती है। सूक्ष्म विचारोंका चिंतन-मनन अतर्मुखताके बिना नहीं हो सकता। मौनसे ये बातें साध्य बनती हैं। लेकिन मौन ऊपर लिखे अदृश्यसे धारण किया हुआ होना चाहिये। चित्तको आध्यात्मिक सूक्ष्म विषयोंकी गहराभीमें ले जानेके लिये उपयोगी हो सके ऐसी अतर्मुखता जिस मौनमें सघती है वही सच्चा मौन है। उसके अतिरिक्त दूसरे मौनका जीवन-विकासकी दृष्टिसे कोई उपयोग नहीं है। मौनका सही उपयोग इस मार्गमें हो ऐसी जिनकी इच्छा है, उन्हें चाहिये कि वे अपना साध्य पवित्र रखें। मौनसे अतर्मुखता सघती है या नहीं, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिये। हम जिस साधनका उपयोग करते हैं उस साधनसे अपने साध्यकी ओर हमारी प्रगति हो रही है या नहीं, यह पहचानने जितना विवेक, सावधानी और परख आदि गुण हममें होने चाहिये।

मौनका महत्त्व चाहे जितना हो, तो भी वह जीवनका साध्य नहीं परन्तु साधन है, यह बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिये। मौन

द्वारा मिली हुयी सिद्धियोंकी प्रतीति मौन छोड़ने पर ही मालूम होती है। अनुमे से प्रथम सिद्धि वाचाशुद्धि है। कभी दिन तक मौन रखने पर भी वाचाशुद्धि न सधे तो मौन द्वारा वाचाशुद्धिसे अधिक कठिन सिद्धि प्राप्त करना असंभव मानना चाहिये।

‘साच आणि मवाळ। मितले आणि रसाळ। शब्द जैसे कल्लोळ अमृताचे।’ ये वाचाशुद्धिके लक्षण सत ज्ञानेश्वरने बताये हैं। मौनसे कमसे कम अितना प्राथमिक लाभ तो होना ही चाहिये। यदि मौनसे अितना भी लाभ न हो, तो अुससे दभ और भ्रम निर्माण होनेकी सभावना और खतरा है, यह समझकर अिस विषयमें हमे सावधान रहना चाहिये।

२२

मानवताकी सिद्धिका संकल्प

ज्ञान, विद्या, धन, बल, कला आदिकी प्राप्ति आसानीसे नही होती। अुसके लिये परिश्रम करना पडता है। अिनमे से धन तो कदाचित् विरासतमे मिल सकता है, लेकिन दूसरी किसी सिद्धि या विशेषताकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको स्वय ही प्रयत्न करना पडता है। योग्य मार्गके बिना अुसमे सफलता नही मिलती। अिसी तरह मानवताकी सिद्धि भी योग्य मार्गके बिना नही मिल सकती। मनुष्यका शरीर प्राकृतिक नियमोंके अनुसार बढता है। बुद्धि भी अुसके साथ बढती है। लेकिन जिसे शरीर और बुद्धिका विशिष्ट विकास करना हो, अुसे वैसा शरीर और बुद्धि प्राप्त करनेके लिये योजना बनाकर अुस दिशामे विशेष प्रयत्न करना पडता है। परमात्माने मनुष्यको जो विशेष शक्तिया दी हैं या मनुष्यने स्वय प्राप्त की हैं, अुनमे सकल्प-शक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कोअी भी सफलता या सिद्धि प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको पहले दृढ सकल्प करना पडता है। शरीरको अुत्तम और शक्तिशाली बनानेकी जिसकी अिच्छा हो, अुसे पहले वैसा सकल्प करना पडता है और वैसा आदर्श सदा अपनी

दृष्टिके सामने रखना पड़ता है। हनुमान, भीम, रुस्तम, सैमसन, सैंडो आदिमे से किसीका भी चित्र आदर्शके रूपमें मनमे रखना होता है। भविष्यमे उसका शरीर कैसा बने, उसका अुत्तमसे अुत्तम कल्पना-चित्र अुसे अपनी नजरके सामने रखना पडता है। धनवान बननेकी अिच्छा करनेवाले धनके चिन्तनके साथ किसी धनी व्यक्तिका या अपनी सपन्न स्थितिका चित्र मनमे रखते है और अुसका सदा चिन्तन करते है। जिसका जैसा सकल्प और आदर्श होता है, वैसा ही अुसका चिन्तन चलता है। अुसके अनुरूप वह भावी जीवनकी योजना या नकशा बनाता है और दृढतापूर्वक अुस दिशामे प्रयत्नशील रहता है। संकल्पमात्रसे सिद्धि प्राप्त नही होती। अुसके लिये दीर्घ प्रयत्न, दृढता, धीरज, सहिष्णुता, योजना-शक्ति आदि सद्गुणोकी आवश्यकता होती है। चारित्र्यकी सिद्धि और मानवताकी प्राप्तिके लिये अिसी तरह प्रयत्नशील रहना पडता है। चारित्र्य और मानवताकी प्राप्ति अुचित परिश्रमके बिना अनायास नही हो सकती। हमारे आदर्शका सच्चे सकल्पके साथ सदैव अनुसधान साधकर प्रयत्नशील रहनेसे ही वह सिद्धि प्राप्त होती है।

जीवनका सच्चा आदर्श रातदिनके हमारे चिन्तन और व्यवहारके अतिम हेतुसे समझा जा सकता है। रोज सबेरे अुठनेके बाद रातको सोने तक हम किस विषयका चिन्तन करते है, धन, मान, प्रतिष्ठा, सत्ता, चारित्र्य आदिमे से किस बातकी प्राप्तिसे हम धन्यता और प्रसन्नता अनुभव करते है, अिसे यदि हम हर रोज देखते रहे तो अपने जीवनके आदर्शको समझ सकेंगे। हमारे नित्य आचरणसे अपना आदर्श हमारी समझमे आ जायगा।

मानवताके सिवा अन्य कोअी भी सफलता हमे अुन्नत नही बना सकेगी, अिस सिद्धान्त पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिये। व्यवहारमें हमे अिस प्रकारके जीवन-सकल्पकी दृष्टि रखनी चाहिये। धनका लोभी मनुष्य अपने नित्यके व्यवहारमे मानवताको खोकर धनप्राप्ति करता है और अुसीमें धन्यता और सतोप मानता है। मानवताका सही मूल्य न समझनेसे वह धनके लोभमे फसता है। अुसी तरह मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, अैश्वर्य तथा विलासमे मग्न रहनेवाले सब अपने विषयकी तृप्तिमे सतुष्ट रहकर धन्यता मानते है। अैसे प्रयत्नमे मानवता नष्ट होती है या नही अिस ओर

अनुका ध्यान नहीं जाता। लेकिन जिनमें मानवताकी सिद्धि की अिच्छा होती है, वे अपने नित्यके व्यवहारमें अुसकी रक्षा और वृद्धि करते रहते हैं। अुसके लिये धन खोनेका प्रसंग आये या मान, प्रतिष्ठा, अैश्वर्य, सत्ता छोडनेका मौका आये, तो भी वे अुसकी परवाह नहीं करते। सब कुछ खोकर भी वे मानवताकी ही सफलता चाहते हैं और अुसके लिये प्रयत्नशील रहते हैं। जिनकी नित्यके व्यवहारमें यह दृष्टि होती है, वे मानवताके सन्धे अुपासक हैं। और मानवताकी सिद्धि अुन्हे ही प्राप्त होती है।

अिसका यह अर्थ नहीं है कि जीवनमें धन, ज्ञान, बल, विद्या, कला, सामर्थ्य, सत्ता आदिका कोअी मूल्य नहीं है। अिनमें से प्रत्येककी सिद्धि या विशेषताका जीवनमें मूल्य है, अिसमें शंका नहीं। लेकिन अिन सबका मूल्य मानवताके लिये है, यह हमें कदापि नहीं भूलना चाहिये। मानवताको खोकर प्राप्त करने जैसी कोअी भी सिद्धि नहीं है, यह हमें निश्चित रूपसे समझ लेना चाहिये। अिस दृष्टिसे हमें अपने जीवनकी ओर, जीवन-क्रमकी ओर और जीवन-व्यवहारकी ओर देखना चाहिये और सावधान रहना चाहिये। परमात्माने हमें मानव-जन्म दिया है, अिसलिये हमें मानव-धर्मका पालन करके मानवताकी सिद्धि और सफलताका संकल्प करना चाहिये। अुस दिशामें प्रयत्नशील रहना चाहिये। सच तो यह है कि हमें सदा जाग्रत रहकर जीवनका लेखा लेना चाहिये। परन्तु किसी कारणसे यह बात हमसे हररोज न बन पड़े, तो कमसे कम पर्वके दिनोमें— धार्मिक, पवित्र और आनन्दके दिनोमें— हमें यह जागृति अवश्य रखनी चाहिये।

तत्त्वज्ञानमें संशोधन-वृत्तिकी आवश्यकता

भारतमें अत्यंत प्राचीन कालसे आरम्भ करके लम्बे समय तक तत्त्व-ज्ञानका अभ्यास और संशोधन चलता रहा है। यही स्थिति दूसरे अनेक विषयों तथा शास्त्रोंके सबधमें भी है। ज्ञानकी जिज्ञासाके साथ संशोधनका शास्त्रीय प्रयत्न और अभ्यास जब तक समाजमें चालू रहा, तब तक हमारे देशमें प्रत्येक विषयका विकास होता रहा। लेकिन ज्ञानकी किसी भी भूमिका या मजिलको ज्ञानकी चरम सीमा समझकर अुसीमें हम कृतार्थता महसूस करने लगे, संशोधनसे सम्बन्धित तर्कोंकी ही कभी कभी पूर्ण ज्ञान समझकर अुसी पर श्रद्धा रखने लगे, अुसीमें आनन्दकी भिन्न-भिन्न धारणाओं बनाकर आनंद मानने और बढ़ाने लगे, अुसी आनन्दमें लीन तथा मस्त रहनेका प्रयत्न करने लगे और अन्तमें अुसीमें हमने मोक्षसिद्धि मान ली तबसे अुस विषयका संशोधन बंद पड़ गया।*

परिणाम यह हुआ कि हमारे पूर्वजों, अुनके ज्ञान, अुनके रचे हुअे शास्त्रों और ग्रंथोंका अभिमान ही केवल समाजमें बढ़ता गया। हमारे पूर्वज ज्ञानकी पराकाष्ठा तक पहुँचे थे, अुन्होंने सभी विषयोंमें पूर्ण शोध कर रखी है, अुसके आगे शोधके लिये अवकाश ही नहीं है, अैसा समझकर हम अुसी प्रकारकी श्रद्धा बढ़ाते रहे हैं। जिस कुलमें पुरुषार्थी व्यक्तियोंकी परंपरा बंद हो जाती है, अुस कुलके वंशज जिस तरह पूर्वजोंके अैश्वर्य और बड़प्पनका वर्णन करके अुपनेको श्रेष्ठ मानते हैं और बड़प्पन पानेका प्रयत्न करते हैं, अुसी तरह हमारी जिज्ञासा और संशोधन-वृत्ति मंद पड़ जाने और अुसका नाश होने पर हम ज्ञानके क्षेत्रमें अुपने पूर्वजोंके विषयमें अुपरोक्त दृष्टिसे सोचने और मानने लगे। अेक बार मोक्ष-विषयक जो श्रद्धा हममें धर कर गयी, अुसके कारण हमारी ज्ञानकी प्रगति रुक गयी, और तत्त्वज्ञान-संबंधी किसी भी विचारसरणीको या भक्ति-भावनाके आवेशको तथा अुसमें पैदा होनेवाली तन्मयताको मोक्षका

* जिस विषयका विस्तृत निरूपण 'विवेक और साधना' नामक मेरी पुस्तकके 'तत्त्वज्ञानका साध्य' शीर्षक प्रकरणमें किया गया है।

साधन या जीवनकी सार्थकता मानने लगे, तभीसे जीवनके अनेक क्षेत्रोमे हम पिछड़ गये, असा विचार करने पर दिखायी देता है।

सशोधन-वृत्ति नष्ट हो जानेके बाद यह विषय केवल श्रद्धाका बन गया और अुस कारणसे सिद्धातके रूपमे माने हुअे अुसके भीतरके तर्ककी तथा तद्विषयक विचारसरणीकी विसगति और परस्पर-विरोध हमारे ध्यानमे नही आ सके। कभी वे ध्यानमे आ जाते तो असा माना जाता कि यह विरोध या विसगति यथार्थ नही है और असा लगना हमारे अपूर्ण ज्ञानका लक्षण है, हम अपने आपको यह समझाकर पूर्व श्रद्धा कायम रखनेका प्रयत्न करने लगे कि पूर्ण ज्ञान होने पर, अनुभवात्मक सच्चा ज्ञान होने पर यह विरोध तथा विसगति नही रहेगी। अिस प्रकारकी प्रचलित मन स्थितिके कारण अिस दिशामे हमारा विकास रुक गया है, और केवल अभिमान तथा आग्रह ही बढे है। परम्परासे चली आयी और श्रद्धासे मानी हुयी समझको हम ज्ञान समझते है। अिस कारणसे अुस विषयका सशोधन करनेका विचार हमारे मनमे नही अुठता। ज्ञान विकासशील है असा न समझकर हमने अुसे सीमामे बाध रखा है। अिससे हमारी हानि हुयी है और हो रही है, यह हमारे ध्यानमे ही नही आता।

मेरी अपनी स्थिति भी किसी समय अैसी ही थी और अैसी ही मेरी दृढ श्रद्धा भी थी। लेकिन कुछ अभ्यास और व्यवस्थित विचार करने पर अपनी श्रद्धाके दोष मेरे ध्यानमे आये और पहले जो अभिमान मेरे मनमे था वह दूर हो गया। अिस विषयमे जिज्ञासु तथा आस्तिक होनेके कारण ज्ञानानुभवी माने हुअे अनेक श्रेष्ठ व्यक्तियोसे ज्ञान प्राप्त करनेका मैने प्रयत्न किया। जिज्ञासा और विनयपूर्वक मैने अिस विषयके अनेक प्रवचन सुने है। 'तद् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया' अिस आज्ञाके अनुसार सद्भावपूर्वक सत्यकी अुपासना करते-करते मेरा अुपरोक्त मत बना है। अुसमें सत्य और तथ्य कितना है, अिसका विचार पाठक करे। वाद-विवादकी वृत्ति मुझमे नही है, अतः मेरा स्वभाव वैसा नही बन पाया। फिर भी अिस विषय पर बोलने तथा विनयपूर्वक चर्चा करनेके कभी कभी प्रसंग आते थे। अिसमे मुख्य अुद्देश्य सत्य-शोधनका होनेके कारण 'हार-जीत' की वृत्ति जरा भी नही रहती थी। अैसे

प्रसगोमे से अेक प्रसग मुझे याद आता है। अुसे देनेके निमित्तसे अितना प्रास्ताविक लिखना पडा।

यह कोअी १९३४ की बात होगी। विहार-भूकपके राहत-कार्यसे वापस लौटते समय बनारस, हरिद्वार आदि स्थानोकी यात्रा करके मै ववअी लौटा था। अुस समय हरिद्वारमे कुछ रोज मै ठहरा था। हरिद्वार और अृषिकेशमे सन्यासियोकी खासी बस्ती है। किसी भी साधु-सन्यासीके पास बैठकर ज्ञानचर्चा करना वहाका रिवाज-सा है। अुस समय वहा अनेक साधु-सन्यासियोसे मै मिला। अुसमे हरिद्वारके अेक घांटे पर अेक स्वामीजीसे दोपहरको मेरी अनायास भेट हो गअी। कुछ बातचीतके बाद मैने अुनसे ज्ञानके विपयमे कुछ अधिक कहनेकी प्रार्थना की। स्वामीजीने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके अपनी कुटी पर ३-४ बजे आनेको कहा। अुन्होने अपना नाम 'श्री स्वामी अमृतानद सरस्वती योगीराज' बताया। वहा साधु-सन्यासियोकी अधिक बस्ती होनेके कारण अुनका स्थान सुगमतासे मिल जाय, अिस दृष्टिसे अुन्होने अपना पूरा नाम बताया होगा, अैसा मैने समझा। मै ठीक समय पर अुनके स्थान पर पहुचा। स्वामीजी मूलत बगालके रहनेवाले थे। अुनका शरीर भव्य और आयु लगभग ७०-७५ की होगी। वहा जाते ही मुझे जो अनुभव हुआ अुस परसे अुनकी दया, प्रेम और द्रव्यके विपयमे अुनकी नि.स्पृहताका दर्शन मुझे हुआ। विस्तार-भयसे वह घटना न देकर अुनके साथ जो वाते हुआ वही अधिकाशमे अक्षरशः यहा दे रहा हू। मैने वह चर्चा लिख रखी थी अिसलिअे अुसे दे सकता हूं। बातचीत हिन्दीमे ही हुआ थी।

संवाद

स्वामीजी : तुम कहा रहते हो ? और क्या कामकाज करते हो ?

मै : ववअीमे रहता हू और कुछ सिखानेका काम करता हू।

स्वामीजी : कितना वेतन मिलता है ?

मै : वेतन नहीं मिलता।

स्वामीजी : वेतनके बिना तुम्हारा काम कैसे चलता है ?

मै : जिनका काम मै करता हूं वे मेरा खर्च चलाते हैं।

स्वामीजी : तब तो तुम्हारी स्थिति बहुत गरीबीकी होनी चाहिये ?

मै : हा साधारण गरीबी तो है ही । लेकिन स्वामीजी, जिस चर्चाको छोड़े । कुछ ज्ञानकी बात कहिये ।

स्वामीजी : तुम्हारी यह अिच्छा जानकर बहुत आनन्द होता है । तुम्हारी यह अिच्छा बहुत अच्छी है । ज्ञानसे बढ़कर ससारमे दूसरी कोओ भी वस्तु नहीं है । मनुष्य ज्ञानसे तर जाता है, यदि ज्ञान न हो तो दुःख भोगता है । सभी ज्ञानोमें ब्रह्मज्ञान श्रेष्ठ है । उसे पाने पर मनुष्य जन्म-मरणसे छूट जाता है । मनुष्य-जन्मका हेतु मोक्षकी प्राप्ति है । वह विना ज्ञानके प्राप्त नहीं होता । हमारे धार्मिक तथा आध्यात्मिक ग्रथोंमें ज्ञानकी बडी महिमा बताओ गयी है । 'न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते' — अैसा गीतामे भगवानने कहा है । लेकिन जीव जिसकी ओर ध्यान न देकर प्रत्येक भवमे विषय-सुखमे लगा रहता है, जिससे वह चौरासी लाख योनियोमे भटकता रहता है । 'पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननी-जठरे शयनम्' जिस चक्रमे वह पड़ा रहता है । ज्ञानके विना यह फेरा टलना सभव नहीं है । जिसलिओ मनुष्यको ज्ञानकी यानी ब्रह्मज्ञानकी बडी जरूरत है । ब्रह्म कैसा है, वह क्या है, यह जानना ही ब्रह्मज्ञान है । ब्रह्मका साक्षात्कार करना अर्थात् उसे जानना । अैसे साक्षात्कारके विना ज्ञानावस्था प्राप्त नहीं होती । साक्षात्कार होनेसे हम स्वय ही ब्रह्मरूप हो जाते हैं और तभी मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

ब्रह्म स्वय निर्गुण, निरजन है । उसमे अिच्छाओ तथा वासनाओका मल नहीं होता, जिसलिओ उसे निर्विषय कहते हैं । वह केवल है । उसके समान और उसके अतिरिक्त दूसरा कोओ न होनेसे वह 'अेक-मेवाद्वितीयम्' है । उसे अपुमा देनेके योग्य दूसरा कुछ भी नहीं होनेसे उसे निरुपमेय कहते हैं । वह निरुपाधिक, अचल, शाश्वत तथा निर्विकल्प है । अिद्रियो द्वारा वह प्राप्त नहीं होता । वह अनिर्वचनीय है । 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' अैसा उसके विषयमे कहा गया है । अैसे ब्रह्मका ज्ञान, उसके साक्षात्कार हुओ विना जन्म सार्थक नहीं होता ।

मूल निर्विकल्प ब्रह्ममे 'अेकोऽह बहु स्याम् प्रजायेय' अैसी अिच्छा — मूल स्फुरण अुठते ही चराचर ब्रह्माडका विस्तार निर्माण हुआ । जिस

विस्तारमे, मायाके मोहमें हमे फसना नही चाहिये । अिसके लिअे सदा ब्रह्म-चिंतन करना चाहिये । अिस मायासे छूटनेके लिअे हमे पूर्णवितार श्रीकृष्ण परमात्माकी शरणमे अनन्य भावसे जाना चाहिये । रात-दिन अुसीका ध्यास लगना चाहिये । अुसके दर्शनकी व्याकुलता हममे होनी चाहिये । अुसका दर्शन हो, हम पर अुसकी कृपा हो, तो हमारे सारे भववध टूट जायेगे । फिर हमे किसी भी बातका भय नही रहेगा । अुसका दर्शन, अुसका-ज्ञान हो, अिसलिअे हमे निरिच्छ (अिच्छारहित), निर्विषय होना चाहिये । सभी अिद्रियोका सयम करके ब्रह्मचर्यादि व्रतोका अखड पालन करना चाहिये । किसी भी भौतिक सुखमे न पड़कर वैराग्य-निष्ठ मनसे हमे ब्रह्मकी अथवा साक्षात् ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण परमात्माकी आराधना करनी चाहिये । अिस प्रकार अेकनिष्ठ बनकर आराधना करनेसे ब्रह्म-साक्षात्कार अथवा परमात्माका दर्शन हुअे विना नही रहेगा । अिसीलिअे मानव-जन्म है और अुस हेतुको सिद्ध करनेमे ही मानव-जन्मकी सार्थकता है । अच्छा, मेरा कहना ठीकसे समझमे आया या नही ?

मै : कुछ तो समझमे आया और कुछ समझमे नही आया ।

स्वामीजी . कहो, क्या समझमे नही आया ? अिसमे तो सब बात स्पष्ट है । न समझने जैसी कोअी बात नही है ।

मै : ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निरिच्छ है, अैसा आपने कहा । तो अैसे ब्रह्मको 'अेकोऽह बहु स्याम्' अैसी अिच्छा किस कारणसे हुअी ? और जिसकी अिच्छासे यह सारा ब्रह्माडका विस्तार निर्माण हुआ अैसा आप कहते है, अुसमे अितनी बड़ी अिच्छा होने पर भी आप अुसे निरिच्छ कैसे कहते है ? और ब्रह्मके अतिरिक्त दूसरा कोअी नही, अिसे यदि सच माना जाय और हम सब अुसीमे से निर्माण हुअे हो, तो फिर यह कहना चाहिये कि हम सब अुसीके अश है । और हम सबमे अिच्छा, वासना, माया-ममता भरी हुअी है, यह हम जानते है । ब्रह्म यदि निरिच्छ है तो हममे ये दोष कहासे आये ? तब तो अैसा लगता है कि अशमें रहनेवाले दोष मूलमे बडे प्रमाणमे होने चाहिये; अथवा कार्यमे दिखाअी देनेवाले दोष कारणमे भी सुप्त रूपसे होने ही चाहिये । अैसी स्थितिमें ब्रह्म निर्गुण, निरिच्छ, निर्विकल्प कैसे है, यह समझमे नही आया ।

स्वामीजी : स्वयं ब्रह्म तो जैसा मैंने कहा वैसा ही है; लेकिन जिस सारे दृश्याभासका कारण माया है, जिसलिये यह सारा अुस मायाका प्रभाव है।

मै : लेकिन अेकमात्र ब्रह्मके सिवा दूसरा कुछ न होने पर भी ब्रह्म पर या अुसके अश हम पर विरुद्ध प्रभाव डालनेवाली यह माया आजी कहासे ? यह ब्रह्मसे ही निर्माण हुअी अैसा कहे, तो आपने ब्रह्मका जैसा वर्णन किया है वैसा वह नही होना चाहिये। यदि मायाको ब्रह्मसे अलग माना जाय तो अुस पर अुसकी अिच्छाके खिलाफ प्रभाव डालनेवाली यह दूसरी महान शक्ति विश्वमे है अैसा मानना पड़ेगा। जिससे ब्रह्मके सिवा दूसरा कुछ भी नही, जिस कथनमे वावा पड़ती है। यदि ब्रह्ममें ही ये सब प्रकार भरे हुअे हैं अैसा माना जाय और अुसके चित्तनसे हम ब्रह्मरूप हो जाय, तो अुसका अर्थ यह होगा कि ये सब प्रकार हममे ही है। फिर अैसे ब्रह्मके साथ तद्रूप होनेसे, अुसे जाननेसे, अुसका साक्षात्कार करके हमारे स्वयं ब्रह्म बन जानेसे हमारा जन्म-मरण कैसे टलेगा, यह समझमे नही आता। जिसके सिवा, आप जिन्हे पूर्ण ब्रह्मावतार श्रीकृष्ण परमात्मा कहते हैं, अुनका स्त्री-पुत्रादि परिवार कितना बडा था, यह हम सब जानते हैं। अितना बडा परिवार होने पर भी अुन्हें निरिच्छ कैसे कहा जाय ?

स्वामीजी : अुनका अितना बडा परिवार होने पर भी सब कुछ करके भी वे अकर्ता थे। वे सबसे अलिप्त थे।

मै : वे अकर्ता और अलिप्त हो, तो अलिप्तको भी स्त्रीकी आवश्यकता मालूम होती है और निरिच्छको भी सतति होती है, अैसा अर्थ जिससे स्पष्ट होता है।

स्वामीजी : अुनके अकर्तापन और अलिप्तताको पहचाने विना हम अुनकी महिमाको जान नही सकेगे।

मै : अुनके अकर्तापन और अलिप्तताको जाननेकी कोअी भिन्न दृष्टि या भिन्न ज्ञान है या श्रीकृष्ण परमात्मा साक्षात् पूर्णावतार थे जिसलिये अुनकी सब क्रियाअे, अुनके सारे कर्म, अुनका सपूर्ण आचरण अलिप्त रूपसे

होता था असा मानकर चलना चाहिये ? किसीके मनको उसकी स्थिति, उसके आचरणसे पहचानना ठीक है अथवा उसका मन अमुक प्रकारका है, अलिप्त है, असा पहलेसे ही गृहीत मानकर उसके द्वारा होनेवाले कर्मोंके विषयमें हमारी श्रद्धाके अनुसार अपना मत बनाना अुचित है ? प्रथम कुछ निश्चित करने या माननेमें विवेक, विचार या अनुभवका आधार होना चाहिये या नहीं ? अथवा परंपरासे चली आयी किसी अेक मान्यताको स्वीकार करके और उस मान्यताको मुग्ध भावनासे दृढ करके उसे ही सत्य सिद्धांत समझना चाहिये—अुसे ही किसीका अकर्तापिन या अलिप्तता कहना चाहिये ? क्या अिसे ही ज्ञानदृष्टि कहा जाय ? अिस सवधमें अेक बात और ध्यान देने योग्य है। वह यह कि अलिप्त या निरिच्छका भी जिन बातोंके बिना काम नहीं चलता, वे बातें यदि सर्व-साधारण लोगोको आवश्यक मालूम हों, अुनके बिना अुनका काम न चलता हो, तो वैसा करनेके लिये अुन्हे दोषी कैसे माना जाय ? मूल ब्रह्ममें ब्रह्माड निर्माण करने जैसी अिच्छा हो तो भी चल सकता है, 'अेकोऽह बहु स्याम्' असा अुसे लगने पर अुसमें से अितना बड़ा विस्तार हो तो भी चल सकता है, श्रीकृष्ण परमात्माका स्त्री-पुत्रोंका चाहे जितना बड़ा परिवार हो तो भी कोअी हर्ज नहीं, लेकिन हममें—मनुष्यमें—अणुमात्र भी किसी प्रकारकी अिच्छा नहीं होनी चाहिये। हम सव सयमका पालन करके ब्रह्मचर्यादि व्रतोंका अखड पालन करें, तभी ब्रह्म या अुसके अवतार श्रीकृष्ण परमात्माका साक्षात्कार, ज्ञान, दर्शन होनेकी आशा और सभावना हो सकती है। अुन्हे चाहे जितनी सतति होने पर भी अुनकी अलिप्ततामें कोअी बाधा नहीं पड़ती, और हम अपनी स्वाभाविक अिच्छाके अनुसार न चलकर कठिन व्रतोंको पालते रहे, यदि अुसमें जरा भी भूल हो जाय तो हमारे लिये ब्रह्मके दर्शन, ज्ञान और साक्षात्कारकी आशा नहीं रह जाती ! हमें जीवनभर निरिच्छ और निर्विषय रहना चाहिये। यह सव जहागीरके न्याय जैसा लगता है।

स्वामीजी : जहागीरका न्याय कैसा ?

मैं जहागीर वादशाह बहुत शराव पीता था। लेकिन दूसरा कोअी अुसके सामने शरावका नाम ले, तो अुसे बरदास्त नहीं होता था, वह सहन नहीं कर सकता था और शराव पीनेवालेसे वह मिलता भी नहीं

था। असा अतिहासमे लिखा हुआ मिलता है। स्वयं मनमाना मद्यपान करके भी अुसने दूसरोके लिअे मद्यपान पर प्रतिबध लगाया था। क्या ब्रह्मका और श्रीकृष्ण परमात्माका न्याय भी वैसा ही नहीं है? हमें थोडा विचार करके देखना चाहिये कि जिसे हम अलिप्तता कहते हैं, अुस अलिप्त स्थितिमे दूसरोके लिअे त्याज्य तथा निषिद्ध मानी जानेवाली बाते क्या अलिप्त पुरुष कर सकता है? यदि कर सकता हो तो अुसका कारण क्या? वे बाते अुसकी अिच्छासे होती है या पराधीनतासे होती है? अिच्छासे होती है असा माना जाय तो निषिद्ध बाते वह स्वय क्यो करे? यदि पराधीनतासे होती है असा कहे, तो अुस पर सत्ता चलानेवाली दूसरी कोअी शक्ति है असा मानना पड़ता है। असी स्थितिमे जो पराधीन है अुसकी शरण जानेकी और अुसके दर्शनकी अुत्कट अिच्छा रखनेमे जीवनकी दृष्टिसे क्या लाभ?

शकाका स्पष्टीकरण करनेके लिअे कुछ और बोलनेका मन होता है। व्यसनाधीन मनुष्य शराब पीता है। व्यसनाधीनताके कारण वह अपनी अनिष्ट अिच्छाओको रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता, यह हम जानते हैं। लेकिन जो शराबको निषिद्ध मानते है, वे दूसरोसे वैसा कहते है। शराब पीनेवाले पर मैं प्रसन्न नहीं होता, जो अुसे निषिद्ध मानकर नहीं पीता अुसी पर प्रसन्न होता हू। असा कहनेवालेको क्या अलिप्ततापूर्वक मद्यपान करना ठीक लगेगा? यदि मद्यपान करना अुसे ठीक लगे और वह मद्यपान करता हो, तो व्यसनाधीन मनुष्यमे और अुसमे क्या अन्तर होगा? और यदि अुन दोनोमे कुछ भी अन्तर न रहे तो व्यसनाधीन ही दोषपात्र है, यह कैसे कहा जा सकता है? अिस न्यायसे देखें तो ब्रह्म तथा श्रीकृष्ण परमात्माको निर्विषय और अलिप्त कैसे माना जाय? और हम सेच्छ, सविषय और लिप्त होनेके कारण दोषी कैसे कहे जा सकते है? मेरी समझमे कुछ आया और कुछ नहीं आया, असा जो मैंने कहा अुसके पोछे यह बात है। आप अिस पर विचार करके मुझे समझावे।

स्वामीजी तुमने मुझसे जो पहले कहा कि ज्ञानकी बात कहिये वह ज्ञानप्राप्तिकी जिज्ञासा-बुद्धिसे तुमने नहीं कहा था, असा तुम्हारी बातचीतसे लगता है।

मै : केवल वैसी ही बात नहीं है। क्योंकि आप जिस ज्ञानके विषयमें कहते हैं और जिसका महत्त्व बताते हैं, वैसा ज्ञान मुझे नहीं हो पाया है; तथा आपने जो कुछ कहा उस पर जो शकायें मनमें अुठी उसका निराकरण भी नहीं हो पाया है। लेकिन आपको ऐसा लगे कि मैंने जिज्ञासा-बुद्धिसे प्रार्थना नहीं की, तो भी आपकी बातसे जो शकायें अुठनेकी बात मैंने कही है उनका समाधान हो सके अिस तरह आप अपना कथन अधिक स्पष्ट रूपसे कह सकेंगे ?

स्वामीजी : तुम्हारा समाधान कैसे हो सकेगा, यह तो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी बातसे तुम्हारे मनमें पैदा हुअी शकाओका मैं निरसन नहीं कर सकूंगा। तुमने जो कुछ कहा उसका मेरे पास कुछ अुत्तर नहीं है।

मै लेकिन मेरी शकायें मिथ्या हैं या मेरी विश्लेषण-पद्धति गलत है, अैसा आपको मालूम होता है क्या ?

स्वामीजी नहीं, मुझे वैसा विलकुल नहीं लगता।

मै . तब ठीक है। मैं आपसे आज्ञा लेता हू। प्रणाम। आपने मेरे लिये बोलनेका परिश्रम किया और अपना कुछ समय मुझे दिया, अिसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हू। आप जैसे बड़े पुरुषके साथ बोलने या विचार करनेमें मेरी अिच्छाके विरुद्ध या अनजानमें मुझसे कोअी अग्रिनय हुआ हो, तो अुसके लिये आप मुझे क्षमा करे, यही प्रार्थना है।

स्वामीजी कुछ देर और बैठे। तुम्हें कुछ अधिक कहना चाहिये अैसा मुझे लगता है। तुम्हारी बातचीतसे तुम गुण-दोषके बड़े विवेचक और तार्किक हो, अैसा मुझे दिखाअी दिया। अिस प्रकारकी तार्किकतासे हृदयमें भक्ति और दूसरी सद्भावनाओको भी अवकाश नहीं मिलता। तार्किकताके जोशमें मनकी कोमलता, भावुकता, प्रेमलताका दिन-प्रतिदिन नाश होता है, और अुससे हृदयमें रक्षताकी वृद्धि होनेकी सभावना रहती है। क्या अपने कल्याणकी दृष्टिसे भक्तिकी, दूसरी सद्भावनाओकी और मनकी कोमलताकी हमें आवश्यकता नहीं होती ?

मै अिसमें सदेह नहीं कि कल्याणकी दृष्टिसे आपके कहे अनुमार अिन सबकी अत्यत जरूरत है। मेरी शकाओ तथा बातचीतसे मैं अत्यत तार्किक और निरा आलोचक हू अैसा आपको लगे तो अुसमें अश्चर्य

नहीं है। मैं स्वयं सूक्ष्म विचारक और विवेकी बननेका प्रयत्न करता हूँ और विवेकी बननेका अर्थ भावनारहित होना है, ऐसा मैं नहीं समझता। सभी मानवीय गुणोंका अत्युत्कर्ष करके उनका यथासमय यथायोग्य अपुयोग करनेकी कला साधना मानव-जीवनकी बहुत बड़ी सिद्धि है। ऐसा मैं मानता हूँ। और उस सिद्धिकी प्राप्तिका आधार अधिकांश हमारी शुद्ध विवेक-शक्ति पर है। ज्ञान, भक्ति, दूसरी सद्भावनाएँ, सद्गुण, मनकी कोमलता अिन सबका जीवनमें अुचित अपुयोग करनेके लिये आवश्यक विवेक यदि मनुष्यमें प्रधान रूपसे न हो, तो वह अपनी पूर्णता साध नहीं सकेगा। ऐसी मेरी समझ है। मेरे हृदयमें भक्ति और दूसरी भावनाओंका कितना बड़ा स्थान है, यह आप मेरे अल्प परिचयसे कैसे जान पायेंगे? फिर भी आपने अिस विषयमें प्रेमपूर्वक जो सूचनाएँ दी हैं वे मुझे आदरपूर्वक मान्य हैं। उनका मैं कभी विस्मरण नहीं होने दूँगा। मैं फिरसे आपका आभार मानकर और आपसे क्षमा मागकर जानेकी अिजाजत लेता हूँ। प्रणाम।

*

अिस प्रकार हमारी बातचीत हुई। अन्तमें स्वामीजीने जो कुछ कहा उससे मैंने ऐसा नहीं माना कि अुन्हे चर्चामें मैंने परास्त किया, और आज भी मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वाद-विवादमें दिग्विजय-प्राप्तिकी अिच्छा न होनेसे मुझे कभी वैसा नहीं लगा। मेरी दृष्टि केवल सत्यान्वेपणकी रहती है। विनय, नम्रता और सभ्यता न छोडकर, अहंकारमें न पडकर सत्यान्वेपण करना चाहिये, ऐसा ही मुझे लगता है। हमारे बीच सवाद हुआ, लेकिन वाद नहीं हुआ। जो चर्चा हुई उसमें बहुत गूढता, पाडित्य या सूक्ष्म बुद्धिका प्रदर्शन दोनों ओरसे नहीं हुआ। स्वामीजी मेरे प्रश्नोंका अुत्तर नहीं दे सके, अिससे मैं चर्चा-कुशल भी सिद्ध नहीं होता। स्वामीजी बडे गभीर स्वभावके थे। वे दूसरे वाद-विवाद करनेवालोंकी तरह क्रोधित भी नहीं हुअे और न अुन्होंने मुझे नास्तिक ही माना। अुन्होंने मुझे तार्किक और आलोचक ही माना। मुझ पर क्रोध न करके अुन्होंने प्रेमसे मुझे विदा किया। तार्किक मनमें भक्तिका अुदय और अुत्कर्ष नहीं हो सकता ऐसा अुन्हे लगा, अिसलिये अुन्होंने वैसी प्रेमभरी सूचना मुझे की।

अुसमे मुझे कुछ भी अनुचित नही लगा । अुनकी बातचीतसे और अुनके शात स्वभावसे अुनके लिये मेरे मनमे आदर ही पैदा हुआ । वे अनुभवके चार शब्द कहे और मैं सुनूँ, अैसी ही मेरी भावना थी । कोअी मनुष्य कुछ कहे अुसके बाद जो बात न जचे या ठीकसे समझमे न आवे, अुससे पैदा होनेवाली शकाअें पूछना अथवा अधिक स्पष्टीकरण करनेके लिये नम्रतापूर्वक प्रार्थना करना — यही मेरा क्रम था । मैं जानता था कि मेरी पूछी हुअी शकाअे और प्रश्न अैसे नही थे जिनका निरसन हो सके और प्रश्न सुलझे । फिर भी अिस विषयमे स्वामीजीने अपने मन और बुद्धिका किस प्रकारसे समाधान किया, यही समझनेकी अिच्छा अुनसे पूछे हुअे मेरे प्रश्नो और शकाओके मूलमे थी ।

मैं जो मुख्य बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि तत्त्वज्ञानकी भिन्न भिन्न प्रणालिया है । अुनमे सत्यान्वेपणकी दृष्टिसे आज भी संशोधन होता रहे यह आवश्यक है । गूढ प्रश्नोको सुलझानेके लिये हमें तर्क करना पडता है । तर्कके बिना किसी भी गूढ विषयमे बुद्धिका प्रवेश नही होता । लेकिन किसी भी सूक्ष्म विचार या तर्कको हम अनुभव या अनुभवात्मक ज्ञान न समझे । किसी तर्कसे अधिक सूक्ष्म तर्क हमें न सूझे, तब तक प्रथम तर्कसे ही हम दृढतापूर्वक चिपके रहते हैं और अुसे ही ज्ञान समझते हैं । वैसा हम न समझे । तर्कको ही ज्ञान समझ लेने पर अुसमे यदि विसंगति या परस्पर-विरोध हो तो वह हमारे ध्यानमे नही आता । तर्कको ज्ञान समझकर अुसे जिस प्रमाणमे दृढ किया होगा, अुसी प्रमाणमे हमारी सत्य-शोधनकी गति मद होगी । वह गति मद न हो अिसलिये हमें तर्कको ही ज्ञान नही समझना चाहिये । हमें ज्ञानकी मर्यादा नही बाधनी चाहिये । और केवल परपरासे चली आअी मान्यता पर श्रद्धा नही रखनी चाहिये । अुसके विषयमे अभिमानी और आग्रही नही रहना चाहिये । निष्पक्ष रहकर नम्रतापूर्वक, निरहकारी बनकर हम सत्यकी अखंड अुपासना करते रहे । अनादि कालसे मानव-जातिके श्रेष्ठ पुरुष पूर्व ज्ञानमें वृद्धि करते आये हैं । हमें भी अुसी मार्गसे चलते रहना चाहिये । अिसीमे सच्चा पुरुषार्थ है और श्रेय है ।

सबकी भलाओमें हमारी भलाओ

मानव अब अंकाकी अवस्थामे रहनेवाला प्राणी नहीं रहा। अब वह समुदायमे अंक-दूसरेकी सहायतासे जीवन बितानेवाला प्राणी बन गया है। अतः अुसके लिये केवल अपने ही सुख-दुःख तथा कल्याणका विचार न करके सबके सुख-दुःख और कल्याणका विचार करना आवश्यक हो गया है। अपनी जीवन-पद्धति तथा आचरण वैसा ही रखना मानवका धर्म है, अुसीमे मानवता है।

मनुष्यकी तरह दूसरे प्राणियोंमे भी केवल अपना ही दुःख दूर करके सुख प्राप्त करनेकी वृत्ति काम करती है। अुनमे जीवन-रक्षा और वशवृद्धिकी प्रेरणा भी होती है। वे केवल अपनी नैसर्गिक बुद्धिसे अपनी अिच्छा और प्रेरणाके अनुसार वरतते हैं। लेकिन मनुष्य हजारो सालके अनुभव और प्रयोगके बाद केवल नैसर्गिक बुद्धि या प्रेरणाके अनुसार चलनेवाला प्राणी नहीं रहा। वह दिनोदिन अधिक विकासको प्राप्त करनेवाली अपनी बुद्धिसे कुदरतकी प्रतिकूलताके कारण होनेवाले दुःखको टालनेके और अुसकी अनुकूलता साधकर सुख प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ है। अिस प्रयत्नमे ही अुसकी बुद्धिका विकास तथा मानसिक भावनाओकी वृद्धि होती रही है। अंक समय दूसरे प्राणियोंकी तरह मनुष्य भी अकेला रहता था। लेकिन आगे चलकर किसी समय अुसमे वात्सल्यकी वृद्धि हुअी और अकेले रहनेकी अपेक्षा समुदायमे रहनेके सामर्थ्य और निर्भयता आदिका विशेष अनुभव होनेसे वह सगठन बनाकर रहने लगा। अुसमे वात्सल्यके साथ साथ मातृ-पितृभाव तथा बधु-भगिनी-भावका निर्माण हुआ तथा अुसके आधार पर कौटुंबिक रचना और सस्था निर्माण हुअी। अैसे अनेक कुटुंबोके पडोस, निकटता, सहवास और सहयोगमे से मैत्रीभाव जाग्रत हुआ। आगे चलकर अुसीमे से गांव, प्रांत, देश, राष्ट्र, महाद्वीप तथा अखिल मानव-जातिकी अधिकाधिक व्यापक और

ऐकत्वकी कल्पनाअे कालक्रम तथा परिस्थितियोंके कारण निर्माण होते होते सामाजिक विचारोंकी वृद्धि होती रही है। मानवमे निर्माण हुआ अिन ऐकत्वकी कल्पनाओंकी पूर्णताका आधार मनुष्योंके आपसी प्रेम, अुदारता, विश्वास, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ या सुखके प्रति अनिच्छा, तथा व्यापकताका आनंद आदि सद्गुणों पर है। यह तथा अिस प्रकारके अन्य सद्गुण जितने अंशोंमे अपनाये जावेगे, अुतने अंशोंमे अिस मार्गमे हमे सिद्धि मिलेगी। अिस मार्ग पर आगे बढ़नेके लिये योग्य आचार-विचार, चारित्र्य, शील और हृदय-शुद्धि, अर्थात् शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक पात्रताकी अत्यंत आवश्यकता है, अैसी वृद्ध श्रद्धा हममे होनी चाहिये। अिस प्रकारकी पात्रता ही सच्ची मानव-संस्कृति है। अिस संस्कृतिकी वृद्धि करनेवाला धर्म ही सच्चा मानव-धर्म है, वही हमारी सच्ची संपत्ति है। मानव-जन्मकी प्राप्तिकी यही मुख्य सिद्धि है, अैसा हमे विश्वास होना चाहिये।

ऐक-दूसरेके परस्पर कल्याणकी अिच्छा तथा अुस प्रकारके सतत प्रयत्नोंसे यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अिसलिये मनुष्यको केवल अपने ही सुख-दुःख और कल्याणकी दृष्टिसे कभी नहीं चलना चाहिये। अिस प्रकारका आचरण मानव-धर्मकी दृष्टिसे अधर्म है। अुसे कर्तव्य नहीं परन्तु समाज-द्रोह मानना चाहिये। अिस प्रकारके द्रोहसे बचनेके लिये यह आवश्यक है कि हमारा आचार-विचार, सकुचित नहीं परन्तु व्यापक हो। केवल अपने सुख-दुःखके विचारोंके अनुसार चलनेकी अवस्थासे मनुष्य हजारों वर्ष पहले बाहर निकल चुका है। आज वह बहुत आगे बढ़ गया है। जो मानव या मानव-समूह आज भी सकुचिततामे ही सुख मानने तथा ढूढनेकी अवस्थामे रहेगा, वह ससारमे पिछड जायेगा। ससारमे अुसके लिये मानवके नाते जीना दूभर हो जायेगा। यह बात हमे अब तकके अितिहासको देखते हुअे ध्यानमे रखनी चाहिये। अितिहाससे मिलनेवाली अिस सीखसे हमे सावधान होना चाहिये। हमे अपनी बढ़ती हुई बुद्धि और मनोबलका अुपयोग मानव-संस्कृतिको टिकाकर अुसे बढ़ानेमे तथा मानव-धर्मके अनुसार चलनेके लिये आवश्यक सर्वांगीण पात्रता सिद्ध करनेमे ही करना चाहिये।

मनुष्य अेकाकी अवस्थामे वाहर निकलकर मानवता, सबका कल्याण आदिकी व्यापक कल्पनाओ तक पहुचा हुआ दिखायी दे, तो भी अुन कल्पनाओने अभी भावनाका रूप धारण नही किया ह। कल्पनाओको भावनाओका रूप ग्रहण करनेमें काफी समय लगता है। आगे चलकर भावनाके साथ योजना-शक्ति तथा कर्म-कौशलके साथ कर्तृत्व-शक्ति आने पर अुचित कर्म होते रहे, तो ही मनुष्यमे सद्गुण निर्माण होते है। दृढ़ होते होते वे सद्गुण हमारु स्वभाव बन जाय, जिसके लिये अुनका चिंतन, मनन और सतत आचरण करना पडता है, जिसमें बहुत समय लग जाता है। असलिये हम सबकी — मानव-जातिकी अैसी स्थिति आनेमें भले ही बहुत समय लगे, तो भी निराश न होकर अुस दिशामे हमे सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये।

आज मानवताका जो प्रचार हो रहा है, अुममे भावनाकी अपेक्षा कल्पनाका ही अंश अधिक है। शब्द-चातुर्य और शब्द-लालित्यके कारण अुसमे भावनाओका आभास अवश्य दिखायी देता है। पर मानवताकी सिद्धिकी दृष्टिसं वे अपूर्ण है। हमारे प्रचार-कार्यमे शब्दोकी प्रचुरता बढ रही है, फिर वे शब्द किसी लेखके रूपमे हो (जैसे कि मेरे ये शब्द), या भाषण-प्रवचनके रूपमे हवामे फैलनेवाले हो, रेकार्ड किये हुअे हो या विद्वत्तापूर्ण, आलाकारिक अथवा प्रभावपूर्ण भाषासे सुशोभित हो। शब्दो-च्चारसे अधिक मानव-जातिकी प्रगति अिस विषयमे नही हो सकी है, यह आजकी स्थितिसे स्पष्ट दिखायी देता है। यह सच है कि थोडेसे मनुष्योके अत करणोमे अिन भावनाओका प्रवेश दिखायी देता है, लेकिन मानव-जातिको मुख्य सिद्धि प्राप्त हो अितनी समर्थ ये भावनाअे नही हो सकी है। क्योकि जनताके चित्तमे अभी अुनका प्रवेश नही हो पाया है। समग्र मानव-जाति प्रेम, वधुभाव तथा मैत्रीका यानी समताका आचरण करे, जिसके लिये आवश्यक विधि-निषेधो तथा आचार-विचारोका अुपदेश अनेक महात्मा और सत प्राचीन कालसे देते आये है। अुन्हीको हम अलग-अलग धर्मके नाम देते है। लेकिन वे अलग-अलग धर्म नही है। वे अेक ही मानव-धर्मका परिचय करानेके लिये देश, काल और भाषाभेदके अनुसार कहे हुअे आचार और विचारके नियम है। यह बात

न समझकर देश, काल और भाषा-सवधी संकुचित भावनाओके कारण हम अुन नियमोको ही पूर्ण धर्म मान लेते हैं और अुसका अभिमान रखते हैं तथा आपसमें और मानव-जातिमें वैर बढ़ाते हैं। अिन नियमोके पूर्ण व्यापक स्वरूपको समझकर मानवताकी अतिम सिद्धि तक पहुचनेका हमारा प्रयत्न नहीं होता। अपने सकुचित ज्ञानको ही पूर्ण ज्ञान मानकर धर्मके नाम पर अधर्मका आचरण करनेमें ही हम धन्यता समझते हैं। महापुरुषोके वचनोका अपनी रुचिके अनुसार अर्थ लगाकर हम अनर्थ करते रहते हैं। यह बड़े दुःखकी बात है। अिस सबका सार यही है कि हममें अब तक मानवताकी भावना नहीं आयी है। हमारे सामने अुसकी कल्पनामात्र है। केवल शाब्दिक वर्णन और आडवरसे हम अुस विषयके बौद्धिक आनंद या अभिमानमें निमग्न रहनेके प्रयत्नको ही धर्मकी पूर्ण सिद्धि मान रहे हैं।

पूर्णतः या अंशतः अूपर लिखी हमारी स्थिति होने पर भी हम मनुष्य हैं और दूसरे प्राणियोकी तुलनामें श्रेष्ठ हैं, यह वास्तविक बात अगर हम सबको मान्य हो, हमारे अंतःकरणमें वह स्वप्नदशा तक पहुची और दृढ़ हो गयी हो, तो हमारा जन्म मानवताकी सिद्धिके लिये है यह बात भी बुद्धिको विवेक द्वारा जचाकर हमें अपने मन पर दृढतासे जमा देनी चाहिये। अति प्राचीन कालसे अब तक मानवताकी जो प्रगति हमसे सध सकी है, अुससे आगे बढ़े सिवा हमारा निस्तार नहीं है। और प्राप्त की हुयी मानवतामें से ही आगे बढ़े सिवा दूसरा कोयी गौरवास्पद मार्ग भी हमारे लिये नहीं है।

हममें वात्सल्यका विकास हुआ है। कुटुम्ब तथा नागरिकताके भाव कुछ अशोमें हममें आये हैं। अब हम अुससे पीछे लौट नहीं सकते। जो भी हो, हमें आगे बढ़ना ही चाहिये और अपना विकास साधना चाहिये। मानवताके विकासकी तथा अुसकी अतिम सिद्धिकी मर्यादा हमारी कल्पनामें आ गयी है। अुसे प्रमाण मानकर हमें अपना जीवन-क्रम चलाना चाहिये। अतिम सिद्धिसे आज हम चाहे जितने दूर हो, आगेका मार्ग चाहे जितना कठिन हो, फिर भी अुसी मार्गसे हमें आगे बढ़ना चाहिये। यह बात हम सबके मन पर पूर्णतया अंकित हो जानी चाहिये।

सबके सुख-दुःखमे हमारा सुख-दुःख है और सबके कल्याणमें हमारा कल्याण है—अस श्रद्धासे हम प्रयत्नशील बनें, तभी मानवताकी सिद्धि तक पहुँच सकते हैं। यह बात हमारे मन पर दृढतासे जमे बिना हमारी भिन्न भिन्न शक्तियोंका उपयोग हम उस दिशामे नहीं कर सकेंगे और अस प्रकारकी निष्ठाके बिना हम अस मार्गमे स्थिर भी नहीं हो पायेंगे। हमारे हृदयकी सामुदायिक कल्याण-सवधी भावना और अमुके अनुसार प्रत्यक्ष होनेवाले कल्याणप्रद कार्योंके आधारसे ही हम अस दिशामे प्रगति कर सकेंगे।

जिस सामाजिक विचार-पद्धति या आचरणसे हमारे सद्गुणोंकी वृद्धि होती रहे, हममे पवित्रता आवे, हमारे आपसी सघर्ष नष्ट हो और हममे परस्पर प्रेम, मैत्री, अुदारता, विश्वास तथा अेकताकी वृद्धि होती रहे, वही सच्ची मानव-संस्कृति है और अुसीसे हम सबका कल्याण होगा। वही हम सबका जीवन-ध्येय होना चाहिये। अस प्रकारकी मनोदशा, अैसी सिद्धि, मनुष्यके अतिरिक्त किसी अन्य प्राणीको प्राप्त नहीं हो सकती। अिसी ध्येयको सामने रखकर हमे वैयक्तिक, कौटुबिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, औद्योगिक आदि प्रत्येक संबंध तथा क्षेत्रमे वरतना चाहिये। अस प्रकारकी जीवन-दृष्टि रखकर आचरण करनेसे हमारे जीवनके सभी सद्गुण धर्म-संबंध हो जायेंगे और सभी क्षेत्र कल्याणक्षेत्र दिखायी देंगे। अस प्रकार हम अपने जीवनके सभी संबंधों और क्षेत्रोंमे अुदात्त भावसे सतोषपूर्वक व्यवहार करने लगे, तो हमारा जीवन-व्यवहार, हमारे कर्तव्य और हमारा धर्म भिन्न नहीं रह जायेंगे। अस मार्गसे हमारी तथा समाजकी अुन्नति हुअे बिना नहीं रहेगी। अैसी स्थितिमे समाजमे कोअी दुःखी और दरिद्र नहीं दिखायी देगा; कोअी अज्ञानी और अभागा नहीं मिलेगा, कोअी दोषी और दुर्गुणी दिखायी नहीं देगा। अस स्थितिमे सबमे प्रेम और विश्वास ही दिखायी देगा। फिर कौन किसे धोखा देगा और लूटेगा? फिर कौन किसकी कठिनाओंका लाभ अुठाअेगा? कौन किसका शोषण करेगा? कौन किसकी हिंसा करेगा? मानव-संस्कृति अिसी स्थितिमे बढती और टिकती है। अैसी स्थितिमे ही मानव-व्यवहार सहज और शुद्ध रीतिसे चलते रहेंगे। जीवन-

शुद्धिका—मानवता-प्राप्तिका यही मार्ग है। इसीमें मानव-जातिका कल्याण है।

अस अुदात्त ध्येयकी प्राप्तिके लिये प्रारम्भ हमे स्वय अपनी शुद्धिसे करना चाहिये। ज्यो ज्यो अस मार्गमें प्रगति होगी, ज्यो ज्यो हमारा मन शुद्ध होता रहेगा, त्यो त्यो हमारा जीवन-व्यवहार शुद्ध होता जायेगा। हमारे आसपासके वातावरण पर अुसका सुपरिणाम होने लगेगा। फिर अस मार्गमें दूसरोकी सहायता करनेकी शक्ति हममें स्वभावतः प्रकट होने लगेगी। हमारा अपना तथा दूसरोका कल्याण भिन्न नहीं है, अैसी हमे प्रतीति होगी। अस महान प्रतीतिके—अनुभवके लिये ही हमारा जन्म है, और इसीमें जीवनकी सार्थकता है।

हमारी कुछ विचार-प्रेरक पुस्तकें

	रु न पै
गीताका सदेश	०.३०
मगल-प्रभात	० ३७
रामनाम	० ५०
सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा	१ ५०
सत्य ही औग्वर है	० ८०
सर्वोदय (रस्किनके 'अन्टु दिस लास्ट' के आधार पर)	०.३५
सर्वोदय	२ ००
हिन्द स्वराज्य	०.७०
विचार-दर्शन - १	१ ५०
विवेक और साधना	४ ००
सुमवाद	० ५६
धर्मोदय	१ २५
गीता-मथन	३ ००
जीवन-शोधन	३ ००
मनार और धर्म	२ ५०
स्त्री-पुरुष-मर्यादा	१ ७५
आशाका अकेमात्र मार्ग	२.००
आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा — भाग १	१ ५०
" " " — भाग २	१.५०
" " " — भाग ३	१ ५०
गाधीजी और गुरुदेव	० ८०
गाधीजीकी साधना	३ ००
ठक्करवापा (जीवन-चरित्र)	३ ००
वापूकी छायामे (परिवर्धित)	४ ००
वापू — मैने क्या देखा, क्या समझा ?	२ ५०

